

महाभारत

—८००—

[सुंदर चित्रोंके साथ]

आपका प्राचीन इतिहासिक महाकाव्य।

हम प्रतिमास १०० सौ छठों का एक अंक छाप रहे हैं।

इस समय तक आदिपर्व पृष्ठसंख्या ११२५ छप चुका है।

सभापर्व छप रहा है। यह भी दो मासमें संपूर्ण होगा।

आप शीघ्र ग्राहक बन जाइये।

१२०० चारह सौ छठोंका मूल्य म०आ० से ६) छह रु० और बी. पी.

से ७) रु० है। आप म० आ० से रु० भेजेंगे तो आपका लाभ है, बी.पी.से

आप का नुकसान है।

पीछेसे मूल्य बढ़ेगा।

मंत्री —स्वाध्याय मंडल, औध (जि. सातारा)

वर्ग १
अंक १

क्रमांक
६२

वैदिकधर्म

माघ
सं० १९८१

फरवरी
सं० १९२५

वैदिक तत्त्व ज्ञान प्रचारक सचिव मासिक पत्र ।

संपादक— श्रीपाद दामोदर सातवलेकर.
स्वाध्याय मंडळ, औच (जि. सातारा)

हम तेरे ही हैं ।

त्वज्जातास्तव्यि चरन्ति मर्त्यास्तं विमर्षि द्विषदस्त्वं
चतुष्पदः ॥ तवेमे पृथिवि पंच मानवा येभ्यो ज्योति-
रमृतं मर्त्येभ्य उघ्नन्त्यपो रश्मिभिरातनोति ॥

अथर्व. १२।१।१५

हे (पृथिवि) मातृभूमि ! हम सब (मर्त्याः) मनुष्य (त्वज्-
जाताः) तुझमेही उत्पन्न हुए हैं, और (त्वयि चरन्ति) तुझपरही
चलते हैं, तूही दो पाँच वालों और चार पाँच वालोंको (विमर्षि)
धारण पोषण करती हो, जिन प्राणियों के लिये (अमृतं ज्योतिः)
अमृतमय तेज उद्भूत होनेवाला सूर्य अपने किरणोंसे फैलाता है ।
वे (पंच मानवाः) पाँच प्रकारके मनुष्य (तव एव) तेरे ही हैं ।

मातृभूमिके ही हम सुपुत्र हैं, हमारा सर्वस्व मातृभूमिके किये
अर्पण होना चाहिये यह भाव हरएक मनुष्यके मनमें स्थिर
होना चाहिये ।

सम्राट् का वध ।

साधारणतः आर्य धर्म शास्त्रमें “अ-
राजक ” लोगोंका सर्वत्र निषेध ही
किया है । पुराणोंमें “ नाऽविष्णुः
पृथिवीपतिः ” अर्थात् “ विष्णु का
अंश न होनेसे सम्राट् पद नहीं प्राप्त
होता ” ऐसा कह कर राजाकी शर्काका
अत्यधिक गौरव दर्शाया है । यद्यपि
यह गौरव पुराणोंमें सर्वत्र है,
तथापि “ राजाकी शक्ति अनियंत्रित ” है
ऐसा किसीभी ग्रंथमें लिखा नहीं है ।
वेदमें भी—

राजा राष्ट्राणां पेशः ।

ऋग्वेद ७।३४।११

“ राष्ट्रका रूप अर्थात् राज्यकी
शुंदरता राजा है । ” इस मंत्रमें राजाको
राष्ट्रका भूषण कहा है । इतना वर्णन
होनेपर भी पुराणोंमें और इतिहासोंमें
दुष्ट राजाओंका सर्वत्र निषेध ही किया
है, प्रसंग विशेष में दुष्ट राजाओंका वध
भी ऋषियोंने किया है । इस विषयमें
वेन राजाका दृष्टांत सुप्रसिद्ध है ।

वेन राजाका वध ।

स्वावंशु मनुके वंशमें अंग नामक एक

राजा था । इसका पुत्र वेन राजा अपने
पिता के पश्चात् राज्यपर आगया । यह
वेन राजा धर्म नियमानुसार राज्य
चलाता नहीं था, इस लिये ऋषियोंने
मिलकर दर्भास्त्रसे उनका वध किया ।
और उसके ज्येष्ठ पुत्रको नालायक होने
के कारण शहरवदर करके, द्वितीय पुत्र
पृथुको राजगद्दीपर बिठलाया । यह कथा
विस्तार से महाभारत, हरिवंश, विष्णुपुराण
पद्मपुराण आदिमें है ।

इससे यह सिद्ध होता है कि ऋषिभूति
सम्राट् का अत्यंत गौरव करते तो थे,
परंतु उसके नालायक होनेपर उसका
वध भी करते थे, और जो राजगद्दीके
योग्य होगा, उसीको राज्य शासनमें
नियुक्त करते थे । इसी नियमानुसार
वेन के नालायक ज्येष्ठ पुत्रको राजगद्दी
नहीं दी गई और द्वितीय पुत्रको दी गई।
यह बात नालायक राजा के विषयमें
होगई ।

नालायक राजाको इस प्रकार दंड
करने में किसी भी सज्जन का मतभेद
नहीं हो सकता । क्यों कि कोई भी

राजा क्यों न हो, वह विशेष कार्य करने के लिये ही राजगद्दीपर रखा जाता है। इस लिये अवतक वह उस कार्य को करेगा, तबतक ही वह राज्य पर रहेगा। जिस समयसे वह अपना कर्तव्य करना छोड़ देगा उस समयसे राजगद्दीपर रहनेका उसको अधिकार ही नहीं रहेगा इसी हेतुसे वेदमें राज्या-रोहण समारंभ के प्रसंग के मंत्रोंमें कहा है कि —

त्वां विभो वृणतां राज्याय त्वामिमाः
प्रदिशः पंच देवीः। वर्धन्ताष्टस्य कङ्कदि
भयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि॥

अथर्व ३।४।२

“हे राजन् ! राज्यके लिये (विभः) प्रजाएं (त्वां वृणतां) तुझकोही स्वीकार करें। पंचदिशाओंमें रहनेवाली सब प्रजाएं भी तेरा स्वीकार करें। उन प्रजाओंकी अनुमतिसे तू राज्यपर चढ़ और (उग्रः) शूर बनकर सब प्रजाओंको (वसूनि विभज) धनका योग्य विभाग दो।” तथा—

ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह॥

अथर्व. १।८८।३

“हे राजन् ! तेरी स्थिरता के लिये (इह) इस राष्ट्रमें (समितिः) राष्ट्रकी समा तेरी सहायक हो।”

यह उपदेष्टा स्पष्ट बता रहा है कि, वैदिक धर्मके अनुसार जनताके मतानु-
कूल चलने तक ही राजाके आधीन राज-

गरी रह सकती है। जिस समयसे वह प्रजाके मतानुसार नहीं चलेगा, उस समयसे वह राज्यसे भी ग्रह हो सकता है। कई कार्य राजाओंका इस प्रकार प्रजा विरोधके कारण नाश हुआ था। और वह उनका नाश पूर्णरूपसे बर्माजु-कृत ही हुआ था।

परंतु इन अधिष्ठानियोंको जिन्होंने कि बेनराजाका बच किया था उनको किसी भी इतिहास लेखक ने “अराजक” नहीं कहा। आजकल युरोपमें पाश्चिमी सभ्य-ताके बढ जानेके कारण अराजकता का पंथ बढा शुरू हुआ है। उस प्रकार के मतका अंशभी पूर्वोक्त अधिष्ठानियोंके मनमें नहीं था। तथापि युरोपके समानही अराजकोंका पदयंत्र महाभारतमें दिखाई देता है। इस का इस लेखमें विशेष वि-चार करना है। देखिये—

अराजकोंका पदयंत्र।

भारत धर्ममें “सर्प” नामकी एक मानव जाती थी वह बात प्रसिद्ध है। सर्पजिन्यां आर्योंके घरमें ग्वाही जाती थीं, इस प्रकारके विवाह महाभारतमें कई है। दिम्बिजयी आर्य जातीने सर्पजाति-का पराभव किया था और सर्पजाती प्रायः परतंत्र और सर्वत्र अधिकार हीन सी बनगयी थी। महाभारतके पूर्वकालकी यह इतिहासिक घटना महाभारत काव्यमें स्पष्टतासे दिखाई देती है।

सर्प जाती की स्त्रियोंका विवाह आर्य पुरुषोंसे होता था, परंतु आर्य स्त्रियोंका विवाह सर्प जातीके पुरुषसे होता नहीं था। इस से भी सिद्ध होता है कि, सर्प जाती की राजकीय अवस्था अत्यंत निकट होगई थी, इसीलिये सर्प स्त्रियोंको आर्य पुरुषोंसे शरीर संबंध होनेमें लाभ प्रतीत होता था, वैसा लाभ आर्य जातिकी स्त्रियोंको सर्प जातीके पुरुषोंके साथ विवाह संबंध होनेसे नहीं प्रतीत होता था।

पराजित और परतंत्र जातीकी अधोगति की यही सीमा है कि, जिस समय उस परतंत्र जातीकी स्त्रियां अपनी जातिकी परतंत्रता करनेवाली और अपनेपर दुष्कृत करनेवाली दिग्विजयी जातिके पुरुषों से शरीर संबंध करने में अपना हित मानने लग जाय। जब यह अवस्था हो जाय तत्पश्चात् उस पराधीन जातिके अभ्युदयकी कोई आशा नहीं समझनी चाहिये। क्योंकि स्त्रियोंके अंदरका स्वाभिमान नष्ट हुआ और जातीयता की कल्पना माताओंके शुद्ध अंतःकरणोंसे भी हट गयी, तो संतान भी वैसेही स्वाभिमान शून्यही उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ! इसी कारण सर्प जातीकी जो अधोगति पांडवोंके दिग्विजय के सबब होगई, उस पराधीनतासे फिर सर्पजातीकी उन्नति इस समयतक नहीं हुई। पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये

कि, सर्पजातीकी दास्यवृत्तिकी यह अंतिम सीमा हो चुकी थी।

प्रायः अराजक “दूरी हुई जाती” में ही उत्पन्न होते हैं। जब न्याय्य और धर्म्य मार्गोंसे अपनी उन्नति होनेके सब मार्ग बंद हो जाते हैं, विजयी लोग दूरी हुई जातीको सब प्रकारकी उन्नति के मार्गपर चलनेमें चारों ओर से राक लेते हैं, तब नवयुवकों के अंदर “अराजकता के विचार” उत्पन्न होते हैं और वे नवयुवक विजयी जातोंके प्रमुख वीरों और राजाओंका घातपात जिसकिसी मार्ग से बने करनेको उद्युक्त हो जाते हैं। यही बात सर्प जातिके अराजक नवयुवकों ने की और इन्होंने आर्य सम्राट् राजाधि-राज परीक्षित महाराजका वध राजगृहमें ही किया !!!

सम्राट् परीक्षित का वध ।

सर्प जातिके नवयुवक राजा परीक्षित के दरबार में संन्यासियोंके वेषसे आगये। क्योंकि तापसी संन्यासी और साधुओंको आर्य राजाओंके भवनों में कभी भी प्रतिबंध नहीं था। देखिये इसका वर्णन—

जगाम तक्षकस्तूर्णं नगरं नागसा
ह्वयम् ॥ २१ ॥ अथ शुश्राव ग-
च्छन्त तक्षको जगतीपातिम्। मंत्रै-
र्गदैर्विषहरे रक्ष्यमाणं प्रयत्नतः
॥ २२ ॥ स चिन्तयामास तदा
मायायोगेन पार्थिवः। मया बन्धयि-

तस्योऽसौ क उपायो भवेदिति
॥ २३ ॥ ततस्तापसरूपेण प्राहि-
षोत्स भुजंगमान् । फलदर्भोदकं
गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः ॥ २४ ॥

तक्षक उवाच ।

गच्छध्वं स्यमन्यग्रा राजानं कार्य-
वचसा । फलपुष्पोदकं नाम प्र-
तिग्राहयितुं नृपम् ॥ २५ ॥ ते
तक्षकसमादिष्टास्तथा चक्रुर्भुजं-
गमाः । उपनिन्युस्तथा राज्ञे द-
र्भानापः फलानि च ॥ २६ ॥
तच्च सर्वं स राजेन्द्रः प्रतिजग्राह
वीर्यवान् । कृत्वा तेषां च कार्याणि
मन्वतामित्युवाच तान् ॥ २७ ॥

म. भा. आदि. ४३

“ तक्षकसर्प इक्ष्णिनापुर को पधारा
उन्होंने मार्ग में सुना कि राजा बड़े यत्न-
से सुरक्षित रहे है । तब सोचने लगा कि,
कपटसे राजाको ठगना पड़ेगा । अनंतर
तक्षक सर्पने अपने साथी सर्पोंको तप-
स्वीका रूप धारण कर तथा फल, दर्भ
और उदक लेकर राजाके पास जानेको
कहा । और साथ ही सावधानी की सूच-
ना भी दी कि तुम हडबडी न दिखा कर
किसी कांक्ष के बहानेसे राजाके पास जाकर
उनको फल फूल और जल देना । स-
र्पोंने तक्षक सर्प की आज्ञानुसार कार्य
किया और राजाको फलफूल और जल
दिया । वीर्यशाली राजा परीक्षित ने
वह सब लेलिये और उनका कार्य पूर्ण

कर चले जानेकी आज्ञा दी । ”

इन श्लोकोंमें सर्प जातीके अराजकों
के पदसंज्ञ का ठीक ठीक पता लगता
है । (१) सर्प जातीके कई नवयुवक
आर्य संन्यासीके समान वेष धारण कर-
ते हैं, (२) राजाको मट करने और
आशीर्वाद देनेके भिन्नसे राज दरबार में
प्रवेश करते हैं, (३) राजदरबार में
इन कपटी साधुओं का प्रवेश होता है,
(४) आर्य राजा उन तापसियोंके विष-
यमें किसी प्रकार संदेह नहीं करता ।
परंतु उन साधुओं के बीच में ही एक
मुख्य “ अराजक सर्प ” था, अन्य कप-
टी अराजक साधु फल देकर चले जाने
पर भी वह वहाँ ही रहा था और योग्य
समय की प्रतीक्षा कर रहा था ।
इतनेमें सूर्यास्तका समय हुआ और प्रायः
सायं संध्या की उपासना करनेके लिये
राजदरबार विसर्जन करने की गडबड हो
रहीथी, ऐसे समय में एकाएक वह अ-
राजक सर्प उठा और उसने सम्राट् परी-
क्षित का वच किया—

वेष्टयित्वा च वेगेन विनष्टं च
महास्वनम् । अदशतृषिषीपालं
तक्षकः पद्मगेश्वरः ॥ २७ ॥

म. भा. आदि. ४३

“ अराजक सर्पने अपने धरारिसे महा-
राज परीक्षित को वेगसे धेर कर बड़ी
गर्जना के साथ उसको काट लिखा । ”
अर्थात् वह वच किसी श्रद्धासे नहीं

किया गया, परंतु सम्राट् को धूम्रपत्र गिराकर उसका गला घूट लिखा । सर्प जातीके नवयुवकोंके मनमें आर्यराजाओंके विषयमें इतना द्वेष था कि, वे आर्य राजाओंको गला घूट कर अथवा अपने मुखसे उनको काट कर उनकी जान लेने को प्रवृत्त होते थे !!! ऐसा क्यों हुआ, आर्य राजाओंने ऐसा कौनसा भयानक अत्याचार सर्पजातीपर किया था, इसका विचार करना चाहिये। यह देखनेके पूर्व एक दो बातें पहिले देखनी हैं, वे यह हैं—

राजाके भूर्ध्व मंत्री ।

ते तथा मंत्रिणो दृष्ट्वा भोगेन परि-
वेष्टितम् । विषण्वदनाः सर्वे
रुद्रुर्भृशदुःखिताः ॥ १ ॥ तंतु
नार्द ततः श्रुत्वा मंत्रिणस्ते प्रदु-
ष्टवुः ।

म. भा. आदि. ४४

“मंत्रीगण राजा को उस प्रकार घिरे हुए देख कर अति दुःखी होकर और मुख को खेदयुक्त बनाकर राने लगे । आगे उसकी गर्जना का शब्द सुनकर सब भागने लगे ।”

देखिये ! ये दरबारके मंत्रीलोग हैं ! राजाके शरीर पर शत्रुका आक्रमण हुआ है, वह अराजक नवयुवक राजाका गला घूट रहा है, यह देखते हुए वे मंत्री रोते और भागते हैं !!! कोई एक भी अपनी तलवार उस पर नहीं चलाता !

क्या इससे अधिक प्रतिहीनता की सीमा हो सकती है ? जहाँ ऐसे दुर्बल मंत्री होंगे, वहाँ सम्राट् जीवित रह ही नहीं सकता। और साम्राज्य भी वहाँ अधिक देर तक रह नहीं सकता । पांडवोंके पश्चात् दूसरे ही पुत्र में इतना अक्षःपात हुआ था, यह वहाँ विचारसे ध्यानमें लाना चाहिये ।

उक्त प्रकार उर्प जातीके अराजक नवयुवकने राजाको अपने मुखसे काट कर मारा और वह भाग गया । और आर्य राजधानीमें वह पकड़ा भी नहीं गया, यह व्यवस्था इस्तिनापुर की थी ! ऐसी अंदाधुंदी यदि किसी राजधानीमें रही, तो उनका साम्राज्य कैसे बढ सकता है ! जागरूकता से अपना बचाव करने की शक्ति तो कमसे कम चाहिये ।

अराजक षडयंत्र का पता ।

अराजक सर्पोंके षडयंत्र का पता राजाको सात दिन पाहिले लगनुका था । और सम्राट् अपनी रक्षा भी कर रहा था । इतनी रक्षाका प्रबंध होनेपर भी कपटी सर्प संन्यासी दरबारमें प्रवेश करते हैं, राजाके पास पहुंचते हैं और उनमेंसे एक राजाके शरीर पर हमला करता है; और उसका वध करता है, यह बात विशेष लक्ष्यपूर्वक देखनी चाहिये, तो भारतीय सम्राटोंकी इसताहीनता का पता लग जायगा । यदि अपने वध के लिये कई लोग षड- यंत्र रच रहे हैं, तो

साधु हो, परीक्षा किमे विना इर्षारमें प्रविष्ट होने देना यह दसताहीनता का ही चोख है ।

अराजक सर्पोंके पटवर्षका पता ऋषि मुनियोंके नवयुवकों को भी था । क्योंकि एक ऋषिकुमार ने ही पहिले कह दिया था कि, “आजसे सातवे दिन एक सर्प आकर परीक्षित का वध करेगा ।” देखिये—

तं पापमति संक्रुद्धस्तथकः पक्षगे-
श्वरः । सत्तरात्रादितो नेता यमस्य
सदनं प्रति ॥ द्विजानामवमन्तारं
कुरुणामयश्शस्करम् ॥ १४ ॥

म. भा. आदि. ४१

“क्रोधित तथकः सर्पः उस पापी, द्विजोंके अपमान करनेवाले, कुरुकुलके कलंक रूपी राजाको सत रातोंके बीचमें यमके घर पहुंचायेगा ।”

यह ऋषिकुमार का वाक्य अराजकों के पटवर्षकी बात स्पष्ट बता रहा है । नवयुवकों के जंदर कईयोंको इसका पता होगा ऐसा इससे स्पष्ट दिखाई देता है । सम्राट् के वधका समय भी करीब निश्चित साही होगया था । उक्त ऋषिकुमार के कथनमें सम्राट् परीक्षित के लिये “ (१) पापी, (२) द्विजानां अवमन्ता, (३) कुरुणां अयश्शस्कर ” ये तीन विशेषण हैं । इनमें भी कुछ भाव होगा ही । क्योंकि राजा परीक्षित ने शमीक नामक एक शांत मौनव्रतधारी तपस्वी

के गलेमें वृष सर्प लटका दिया था । कारण इतनाही था, की इसके व्रत का उल्लंघन उस तपस्वीने किया नहीं । जो राजा अपने व्रतोंका उल्लंघन न देनेके कारण मौनव्रती तपस्वीका ऐसा अपमान कर सकता है, उसके विषयमें ब्राह्मण समाज में भी कितनासा जादर रह सकता है । इसी कारण उक्त ब्राह्मण कुमारने उक्त विशेषण परीक्षित के लिये लगाये हैं । अर्थात् परीक्षित के राज्यमें अराजक नवयुवकों का पटवर्ष बढ़ गया था, और आर्य ब्राह्मण समाजमें भी उनका आदर थोडासा न्यून हुआ था । यद्यपि बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग यह अपना अनादर व्यक्त नहीं करते थे, तथापि कुमार लोग उक्त प्रकार बोलनेमें संकोच नहीं करते थे । यह अवस्था उक्त समयकी थी ।

जब ऋषिकुमार का कथन उसके पिता शमीक ऋषीको शांत हुआ, तब उस तपस्वीको बड़ा दुःख हुआ और उसने सम्राट् परीक्षित को अपनी रक्षा करनेकी सूचना दी । और इस सूचना के अनुसार ही सम्राट् अपनी रक्षा कर रहा था, परंतु मूर्ख मंत्रियों की इसताहीनताके कारण पूर्वोक्त प्रकार अराजक नवयुवक के द्वारा यह मारा गया । इस रीतिसे एक सर्प जातीके अराजक नवयुवक ने आर्य सम्राट् परीक्षित का वध किया ।

इससे पूर्वभी एकवार

प्रयत्न ।

आर्य राजाका वध करनेका प्रयत्न सर्प जातीयोंने अनेकवार किया था, उस में यह अंतिम प्रयत्न था । और इस अंतिम प्रयत्न के समय सर्प जातीके युवक की इच्छा पूर्ण होगई, इससे पूर्व जो जो प्रयत्न किये गये थे, उन सबमें उनको सफलता नहीं हुई थी । इसका कारण इतनाही है कि, परीक्षित राजा स्वसंरक्षण के लिये समर्थ नहीं था, और इसके पूर्वजों में स्वसंरक्षण करते हुए अपना साम्राज्य बढ़ाने की शक्ति विशेष थी । सर्प जातीके अराजकों का षड्यंत्र पहिले भी था, परंतु आयोंकी वीरता विशेष रहने के कारण वे अराजक उनका कुछ भी बिगाड नहीं सकेथे, परंतु जिस समय आर्य राजाओं में वीरताकी न्यूनता और भोग भोगनेकी प्रधानता होगई, तब अराजकों की सफलता होने लगी । प्रायः अराजकों के शस्त्रोंका प्रयोग ऐसे ही दुर्बल राजाओं पर होता है । अब इसके पूर्वके षड्यंत्रका थोडा-सा वर्णन देखना चाहिये ।

अर्जुन और कर्णका युद्ध होने के समय एक अराजक सर्प नवयुवक अर्जुनका वध करनेकी इच्छासे कर्णकी सहायता करनेके लिये कर्ण के पास पहुंचा था और विंशप्रकार के बाण भी उन्होंने वीर कर्णको दे दिये थे । देखिये-

नतस्तु पातालनले श्रयानो नागोऽ-
श्वसनः कुतवैराद्भुनेन ॥ ११ ॥

अधोत्पपातोर्ध्वगतीर्जवेन संदश्य
कर्णाद्भुनयोविमर्दम् ॥ १२ ॥ अयं
हि कालाश्रय दुरात्मनो वै
पार्थस्य वैरप्रतियातनाय । सचित्य
तूणं प्रविवेश चैव कर्णस्य राजन्
शररूपधारी ॥ १४ ॥

म. भा. कर्ण. अ. ९.

“ अर्जुनके साथ वैर करनेवाला पाताल देश निवासी सर्पजातीका एक अश्वसेन नामक मनुष्य, कर्ण और अर्जुन का युद्ध देख कर, अतिवेगसे ऊपर आया अर्जुन का बदला लेने क लिये यही उत्तम समय है, ऐसा देखकर कर्ण के बाणों के संचयमें घुसा । ”

इस वर्णन से स्पष्ट पता लगता है कि, अर्जुन के साथ वैर करने वाल सर्प थे । अर्जुन का नाश करने के लिये योग्य समय की प्रतीक्षा ये अराजक सर्प कर रहे थे । कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, यह देख कर इस अवसर से लाभ उठानेका निश्चय इन अराजक सर्पोंने किया ।

यहां पाठक देख लें कि इन अराजक सर्प युवकोंकी कितनी चतुराई थी । वे भीष्म, द्रोण आदि वीरों के साथ मिलकर अर्जुन का नाश करनेके लिये उद्युक्त नहीं हुए । क्योंकि वे अच्छी प्रकार जानते थे कि भीष्मद्रोणादी बुद्ध महारथी

अर्जुन का नाश कभी नहीं करेंगे ।
और इनके साथ मिलनेसे अपनाही
नाश होगा ।

कर्ण के साथ मिलनेमें इनको कोई
बोला नहीं था । क्योंकि अर्जुन का वध
करने की हार्दिक इच्छा कर्णके अंदर थी,
कर्ण का कई वर्षोंसे इसी उद्देश्यसे प्रयत्न
भी था । इसी कार्य के लिये विशेष
प्रकार के दवा-द्वारा कर्णने अपने पास
जमा करके रखे थे और कार्योंके पत्र
अर्जुनका सच्चा विद्वेषी कर्ण के सिवाय
दूसरा कोई नहीं था । इसी लिये समक्ष
सर्प युवक कर्णके पास आया और कर्ण
के साथ मिलकर अर्जुन का नाश कर-
नेका यत्न करने लगा । कई विशेष
प्रकारके विषैले बाण तैयार करके इस सर्पने
लायेथे और उसने इन बाणोंको कर्णकी
तृणीरमें रख दिये । मनशा यह था कि,
इन बाणोंसे अर्जुनका वध हो जावे ।

उनमेंसे एक बाण कर्णने चलाया,
परंतु वह अर्जुन के हृदय पर लगा ।
उस बाणमें ऐसा कुछ मसाला मरा था
कि, उस कारण अर्जुन का हृदय ही
जल गया ! देखिये—

स सायकः कर्णयुजप्रमृष्टो हुता-
घ्ननार्कप्रतिमो महार्धः । महोरगः
कृतवैरोऽर्जुनेन किरीटमाहत्य
ततो व्यतीयात् ॥ ४३ ॥ तं चापि
दग्ध्वा तपनीयचित्रं किरीटमाकृ-
ष्य तदुर्जुनस्य । द्वेषं यतु पुनरेव

तुणं दृष्ट्वा कर्णेन ततोऽज्यवी-
चय ॥ ४४ ॥

म. भा. कर्म. ९०

“ कर्णके हाथसे चलाया हुआ वह
बाण अर्जुन के हृदय पर लगा और उस
कारण उसका हृदय जल गया ! ” इस
प्रकारके भयानक विषमय मसालेसे वह
बाण तैयार किया था । यदि वह बाण
शरीरपर लगता तो शरीर भी इसी प्रका-
र जल जाता ! अराधक युवकों की वह
कष्ट बुक्ति इस प्रकार भयानक थी ।
परंतु इसवार अर्जुन का बचाव हुआ,
फिर भी वही अराधक सर्प कर्णकी तृ-
णीर के पास आ गया और बोला कि—

युक्तस्त्वयाऽहं त्वसमीक्ष्य कर्णं
शिरोहतं यच्च मयाऽर्जुनस्य । स-
मीक्ष्य मां ह्युच्यते त्वमाशु हंता-
स्मि यदुं तव चात्मनश्च ॥ ४५ ॥

म. भा. कर्म. ९०

“ हे कर्ण ! पहिलीवार तुमने ठीक
न देख कर बाण छोड़ दिया, इस लिये
यह बाण सिरपर न लग के हृदयपर
लगा । अब की बार पुनः इस ऐसा
देख कर चला, कि जिससे तेरे और मेरे
दोनों के शत्रु अर्जुन का इनन ठीक
प्रकार होजाय । ” यह भाषण श्रवण
करके वीर कर्णको बड़ा क्रोध आया,
क्यों कि कर्ण जैसे अद्वितीय वीरको यह
युवक बोला कि “ पहिलीवार ठीक देख
कर बाण नहीं चलाया, अबकी बार ठीक

देख कर चला।" ये शब्द किसी भी वीर को अपमानास्पद ही हैं। और आत्मसंमानी कर्णके लिये तो ये शब्द असह्य ही हुए। ये कठोर शब्द सुन कर कर्णने पूछा कि "तू कौन है!" उत्तर में उसने कहा—

नाणोऽब्रवीद्विद्धि कुतागसं मां
पार्थेन मातुर्वधजातवैरम् ॥

मं. भा. कर्ण. ९०।४६

"मेरी माताका वध करनेके कारण अर्जुनने मेरा बड़ा अपराध किया है" और इसलिये मैं अर्जुन का बदला लेना चाहता हूँ। यह बात सुननेके पश्चात् आत्मसंमानी वीर कर्ण आर्य वीरके समान बोला—

न नाग कर्णोऽद्य रणे परस्य
बलं समास्थाप्य जवं भुषेत् ।

मं. भा. कर्ण. ९०

"हे सर्प ! वीर कर्ण दूसरेकी शक्ति का आश्रय करके जय प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करेगा।" अर्थात् आर्य जातिके शत्रुकी सहायता लेकर आर्यवीर का नाश करनेकी इच्छा करनेवाला कर्ण नहीं है। कर्ण के अंदर इतनी शक्ति है कि, जिसमें वह अपने शत्रुका पराजय कर सकता है। यह कर्णका भाषण श्रवण कर अराजक सर्प युवक हताश होकर, अब कर्णके आश्रय की आशा छोड़ कर, स्वयंही अर्जुन का बदला लेनेका यत्न करने के लिये प्रवृत्त हुआ-

इत्येवमुक्तो धुषि नागराजः कर्णेन
रोषादसहैस्तस्य शाक्यम् । स्वयं
प्रायात्पार्थवघाव राजन् कृत्वा
स्वरूपं विजिर्षामुक्ताः ॥ ततः
कृष्णः पार्थमुवाच संख्ये महो-
रगं कुतवैरं जहि त्वम् ॥ ५० ॥

मं. भा. कर्ण. ९०

"यह कर्णका भाषण सुन कर वह सर्प अर्जुनका वध स्वयं करनेकी इच्छासे अपना रूप उग्र बनाकर अर्जुन पर दौड़ा। यह देख कर श्रीकृष्ण अर्जुनसे बोले, कि हे अर्जुन ! यह तेरे ऊपर हमला करने के लिये सर्प आ रहा है, इस बैरा का तू हनन कर ।"

यहाँ तक सर्प कुमारों के अंदर अर्जुन के विषयमें द्वेष था। और इस प्रकार ये नवयुवक बदला लेनेके लिये प्रयत्न करते थे। परंतु अर्जुनादि आर्य वीरोंका अद्वितीय प्रताप होनेके कारण उनकी इच्छा सफल नही होती थी। इसी रीतिसे यहाँ भी उक्त अराजक सर्प के प्रयत्न सफल नहीं हुए। कर्णने उसकी सहायता करनेसे इनकार किया और इस लिये वह स्वयं अर्जुनपर दौड़ा, परंतु अर्जुनने एक बाणसे ही उसको ममराज का पाहुना बना दिया !

सर्प अराजक क्यों बने ?

यहाँ प्रश्न होता है कि, सर्प जातीके अंदर इतना वैर आर्य राजाओं के संबंध में क्यों था ? आर्य राजाओंने सर्प

जातीके ऊपर कौनसा अत्याचार किया था, कि जिस कारण सर्प जातीके लोग राजवश करने के लिये भी प्रवृत्त हुए थे ! इसका उच्चार महाभारत लेखक ही देता है—

बोऽसौ त्वया खाड्ये चित्रभाजुं
संतर्पयानेन चतुर्धरेण । वियवृग-
तो जननीगुह्यदेहो मध्वैकरूपं
निहताम्ब माता ॥ ५२ ॥
एष तद्वैरमनुस्मरन् त्वां शार्ङ्ग-
स्वात्मवशात् नृपम् ।

म. भा. कर्म. ९०

श्रीकृष्ण कहते हैं, “हे अर्जुन ! खाड्य वन का दाह करनेके समय इसीकी माताको तुमने इनन किया था, उस सर्पों का वह पुत्र अश्वसेन सर्प उस वैर का स्मरण करके अपना वश करनेके लिये ही माना तैसी शार्ङ्गना कर रहा है।”

सर्पके भाषण से भी यही बात है । सर्पजातीपर जो अत्याचार दिग्विजयी अर्जुनने खाड्यवनके दाह करने के समय किये थे, उन अत्याचारोंके कारण ही सर्पजातीके अंदर जायोंके विषयमें विषे-
षतः अर्जुन के संबंधजोंके विषयमें बड़ा ही वैर जाग हुआ था । अर्जुनने खाड्य वन में क्या किया था, इस का जब विचार करना चाहिये । उसका इ-
तिहास यह है—

खाड्य वनका दाह ।

इंद्रप्रस्थ और खाड्य प्रस्थ के दो

विशाल पंजाब प्रांत के थे । देहली के पासका भाग इंद्रप्रस्थ नामसे प्रसिद्ध था । इसमें आबादी होगयी थी और नगरादि बसे थे । खाड्य प्रस्थमें बड़ा-
बारी जंगल था, करीब दोतीन सौ मील का विस्तार इस महावन का था । इस वन पर इस समय शासनाधिकार तिम्वत निवासी देवसम्राट् इंद्र का था और इंद्र-
के शासनके नीचे असुर, दानव, राक्षस, सर्प, आदि जातियां वहां रहती थीं ।

अर्जुन के मनमें बड़ा जायोंकी बली करनेकी विचार आगया, परंतु वहां बली करके रहना सुगम कार्य नहीं था । असुर राक्ष-
सों से नाना प्रकार के कष्ट होना संभव था । इस लिये अर्जुन और श्रीकृष्णने विचार कर यह निश्चय किया कि इस खाड्य वन को जाग लगादी जाय । इस निश्चयके अनुसार उन्होंने उस वन-
को चारों ओरसे जाग लगादी और जहां जहांसे भागनेके मार्ग थे उन पर स्वयं ब्रह्मास्त्रोंसे सज होकर रहे । इससे यह हुआ कि बहुतही जातियां अधिके कारण जल गयीं, जिन्होंने भागने का यत्न किया थे इन अर्जुनादि आर्य यो-
धोंके तीक्ष्ण दृष्टियोंसे मारेगये । इस प्रकार संपूर्ण खाड्यवन में रहने वाली जाति-
योंका नृपताके साथ अर्जुन ने नाश किया !!

खाड्यवन पंद्रह दिनतक जल रहा था, इससे वनके विस्तार की कल्पना हो

सकती है। ऐसे विशाल वन में कितनी जातियाँ मारी और जलाई गईं, इसका कोई हिसाबही नहीं। इसका वर्णन आदिपर्वक अंतमें पाठक देख सकते हैं, वहाँ थोड़ासा नमूना देखिये—

तो रषाम्बा रथिभेष्टौ दावस्याभ-
वतः स्थितौ । १६ शु सर्वासु मृता-
नां चकते कदने महत् ॥ १ ॥

समाश्लेष्य सुतानन्वे पितृभ्रातृन-
वाऽपरे । त्यक्तुं न शक्नुः स्नहन्
तत्रैव निचने गताः ॥ ६ ॥

म. भा. आदि २२८

“वन के दाह होनेके समय एक ओर अर्जुन और दूसरी ओर भीकृष्ण रहते और वे वहाँ के रहनेवालों का नाश करने लग्य। किमीने बचेमे, किसी ने पितासे किसी किसीने भाईसे लिपट कर बास स्थल ही म प्राण छोड़ दिये। पर स्नेहवश उनको छोड़ नहीं सके।” इस संहार का वर्णन देवोंके दूतोंने भगवान् इंद्रके पास निम्न प्रकार किया—

किं त्विमे मानवाः सर्वे दहन्ते
चित्रभानुना । कश्चिज् संश्रयः
प्राप्नो लोकानाममरेश्वर ॥ १७ ॥

म. भा. आदि. २२८

“हे इंद्र ! अग्नि इन मानवों को जला रहा है जैसा कि प्रलय ही आगवा है।” इसके पश्चात् कृष्ण और अर्जुन के साथ देवोंका युद्ध हुआ, देवों का पूर्ण पराजय हुआ, देव तिन्वितमें भागगये और

अर्जुन का अधिकार साँढव प्रस्थ देश पर हागया। इस वनमें लहसों अनार्य जातिके लोगो का नाश हुआ। वही कठिनतासे छः मनुष्य बचे...

तस्मिन्वने दहमाने पडाग्निर् दहा-
ह च । अश्वसेनं सर्वं चैव
चतुरः शार्ङ्गकास्तथा ॥ ४७ ॥

म. भा. आदि. २३०

“अश्वसेन सर्प जातीका युवक, मय ना ह असुर (जो बड़ा इंजिनियर था) ये दा और चार ब्राह्मण पुत्र शार्ङ्गक ये छः बचे।” अश्वसेन का मादम लेकर मातांन बचाया, परंतु अर्जुनने उस सर्पों स्त्रीपर भी शस्त्र चलाया और स्त्रीवध भी किया !!! मयासुर बड़ा भाग असुर जातीका इंजिनियर था इसको बचाया, नसने आग जाकर प्रत्युपकार करनेके लिये एक बड़ा मंदिर साँढवोंके लिये बना दिया। अन्य चार ब्राह्मण पुत्र थे इस कारण बचे। अन्य सर्प, राक्षस और असुर कितने मरे, जले और मारे मय इसका कोई हिसाब ही नहीं।

केवल साम्राज्य बढानेके लिये।

अपना साम्राज्य बढानेके लिये इतनी क्रूरतासे अर्जुन और भी कृष्णने काम किया और जिस संहारमे शल, युद्ध, मार्गशीर्षी स्त्रियाँ आदि काशी नहीं छोड़ा। इस रीतिसे साँढवोंने अपना राज्य बढाया, यह कारण है कि, सर्प जातीके नवयुवक जीवसे अराजक बन कर अर्जुन

और उसके बंधनों के पीछे पड़े थे ।

अथसेन ही कर्णके साथ मिलकर अर्जुनके बंध का प्रयत्न करता रहा, परंतु अर्जुन के बाणसे वही मर गया । जिस समय साँझ बन जाता था, उस समय सर्राज तथक साँझ बनमें नहीं था, वह इंद्र प्रस्थमें कुछ कार्य के लिये आया था, इस लिये बचपड़ा । परंतु उसके मनमें अपनी जातीका इतनी श्रुतिसे अर्जुनसे संहार किया इस लिये बड़ा वैर था । प्रयत्न करनेपर भी अर्जुन मारा नहीं गया, अर्जुन का पुत्र अग्नि-मन्दु बालपनमें ही कौरव वीरोंसे मारा गया, इस लिये अर्जुन के पोते पर अर्थात् सम्राट् परीक्षित पर शूर्पकृत रीतिसे हमला करके सर्प जातीके लोगोंने उसका बंध किया और इस प्रकार सम्राट्का बंध करके सर्वोंने अर्जुन के क्रिये अत्याचार का बदला लिया ।

अराजक सर्वोंका प्रयत्न बदला लेने के लिये इस प्रकार तीन पुष्टों तक लगातार चल रहा । परंतु परीक्षित के समय वे सफल हो गये । सफल होकर भी क्या हुआ! आर्योंने मिलकर पुनः सर्प सत्र द्वारा सर्प जातीका भयंकर संहार किया । वह संहार इतना हुआ कि वह सर्पजाती इस समय तक अपना सिर भी ऊपर नहीं उठा सकी ।

इधसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि, दिग्वि-

जयी जातीके वीरों द्वारा जो अत्याचार पराजित जातीपर होते हैं, उनका बदला अराजकीय स्वरूपके अत्याचारों द्वारा लेनेका यत्न करनेसे, पराजित जातीका कदापि उद्धार होने की संभावना नहीं है । अराजकता के अत्याचार जो करते हैं, उनके उद्देश्य कुछ भी क्यों न हों, वे अत्याचार करने वाले अराजक अपने अत्याचारोंके कारण अपनी जातीकी उन्नति नहीं कर सकते । इस लिये पददलित जातियों को उचित है कि वे अपनी प्रवृत्ति अराजकीय अत्याचारोंकी ओर न झुकाकर, दूसरे अहिंसामय अनत्याचारी मार्गों का ही आक्रमण करके अपनी जातीय उन्नतिका साधन करें ।

महामारतसे यह बोध मिलता है । पाठक इसका विचार करें ।

सारांश ।

(१) दिग्विजयी जाती दलित जातीपर अत्याचार करती है, और अपना साम्राज्य पढ़ाती है, इस कारण पददलित जातीके लोग अराजक बनते हैं, अर्थात् अराजकता का दोष पददलित जातिके पास नहीं होता है, परंतु दिग्विजयी जाती के क्रूर व्यवहार में होता है ।

(२) अराजक वृत्तिके अत्याचारों से उन्नतिकी संभावना नहीं है, परंतु नुकसानही अधिक है, इस उद्ये अनत्याचारी मार्ग ही प्रचल्य है ।

सर्प जाति ।

सर्प जाती कीन थी, इसका भी बड़ा विचार करना चाहिये ।

“सर्प” शब्द का अर्थ “डट, दूर हो, दूर खड़ा रह” ऐसा है । यह क्रियावाचक शब्द है । आर्यजाती इन का बुराफकी दृष्टि से देखती थी, इस लिये जिस प्रकार दिग्विजयी युरोपीयन लोग इस समय अफिकामें हिंदुस्थानियोंको रास्तेपर से चले नहीं देते, वहाँसे ये बचने नहीं देते, बाढ़ियोंमें बैठने नहीं देते बर्बात हरएक समय “दूर खड़ा रह” ऐसाही कहते हैं, उसी प्रकार दिग्विजयी आर्यलोग हीन जातियोंको कहा करते थे । ये हीन लोग ही “सर्प” हैं । इस जाती

पर कितना अत्याचार हुआ इसका बोझासा वर्णन इस लेखमें किया ही है ।

अस्तु । सत्य यह है कि, पदवर्धित जातिके लोगोंको यदि सचमुच अपनी उन्नति करना है, तो अराजक दृष्टिसे अत्याचार करके किसी सम्राट् का, या किसी मोहदेवारका, पक्ष करने वह उन्नति प्राप्त नहीं होगी । उनको अपनी उन्नति करने के लिये अनत्याचारी अहिंसात्मक कर्म मार्गकाही अवलंबन करना चाहिये । यह बात महाभारत में अराजक सर्पोंके पङ्कजनके वृषासित्त कही है । पाठक इसका विचार करें और उचित बोध ले लें ।

वैदिक—गीत

(कवि.—गणेशदासजी आगरावाला)

निर्भरता ।

असंख्य भूतमानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः

समं बहु ॥ नाना वीर्या ओषधीर्वा विविधां वृक्षिणीं च

प्रवर्ता राभ्यर्ता नः ॥ अ. १२ । १।१

अर्थः—

(यस्याः) जिसबाहुभूमिके (मानवानां) अनुभूतिके (भूतः) भेद (उद्धतः) उन्नता (प्रवतः) नीचता तथा (समं) समता के विषयमें (बहु) बहुत [ज-सं-बाधे] निर्भरता है, और (वा) जो (नानावीर्या) विविध वीर्ययुक्तों से युक्त (ओषधीः) वनस्पतियोंको (विविधां) बाराह दोषध करती है वह (नः) वृक्षिणी) हमारी बाहुभूमि (प्रवर्ता) हमारी कीर्तिके (राभ्यर्ता) सिद्धकरे ।

अधियाल (सकटे होकर)

हृदयान (शीर्षसूत्रम्)

उद्धियान (बैठकर)

मनोरंजन प्रिय, मुंबई ४.

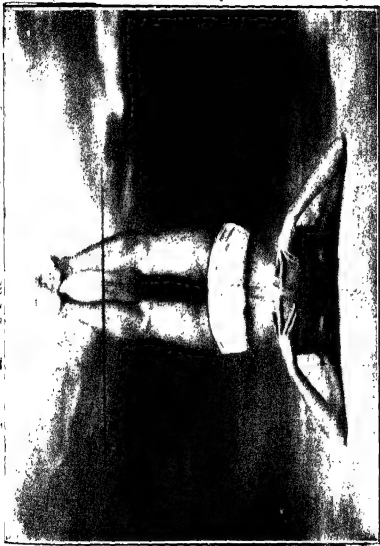
उड्डियान (पालथी मारकर)

सर्वोत्तम (सिद्धा दस्य)
मनोरंजन प्रेस, मुंबई ४.

सर्वांगासन (खुले हाथ)

सर्वंगासन (पीठिका दृश्य)

सर्वगाहन (खुले हाथ)

(सीतावृत्त)

मातृभूमी में बस जानी तथा ओं सुरमा १
 और ओ व्यापारभेमी शिल्पमें हो दक्ष वो २
 हो न ईर्ष्या द्वेष का ओ शत्रुताका लेहनी ३
 उष हूं मैं नीच है वो माव ऐसे हो नहीं ॥ १ ॥
 हीनता क दीनता के ओ घृणाके भावको ४
 राष्ट्र में रखो नहीं वे बात सभी मानलो ५
 ओ बनेगा राष्ट्र ऐसा वो सदा कूले फल ६
 हों यशस्वी देशवासी धान्तिका साम्राज्य हो ॥ २ ॥

बीचार्य

ॐ इंद्रजीव, धर्यजीव, दया जीवा जीष्वासवम् ।

सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ अ० १९ । ७० । १

अर्थ ।

हे इंद्र ! तू जीवन शक्तसे युक्त है । धर्य ! तू जीवनसे युक्त है । हे देवता आ !
 आप जीवनसे युक्त हैं । अतएव मैं जीवित रहूंगा । अर्थात्—हमारे पूर्णायु प्राप्त हो,
 ये पूर्ण आयुलक जीवित रहूंगा ।

(सोरठा)

तुमहो जीवन—युक्त, इंद्र धर्य अक देवमम !

दीर्घायुसं युक्त, आप हमें भी कीजिये ।

योग मीमांसा ।

श्री० कुबलमानंद जी, कुंजवन, लो-
 थावला (जि. पना) से “ योग मी-
 मांसा ” नामक त्रैमासिक पत्र निकाले
 रहे हैं । योग साधन का शास्त्रीय वि-
 चार और प्रचार करनेके उद्देश्यसे यह
 त्रैमासिक प्रारंभ हुआ है । इसका प्रथम
 अंक हमारे सन्मुख है । इस अंक अंकमें

करीब ८० पृष्ठ हैं और बोधासनों के
 १५ सुंदर चित्र हैं, इन सोलह चित्रों
 मेंसे आठ चित्र इसी मासिक में इसी
 समालोचनाक साथ दिये हैं, इनको देख-
 नेसे पाठकों को पता लग जायगा कि,
 चित्रोंकी सुंदरता कितनी उत्तम है ।

अब हम लेखमें “ योगमीमांसा ” के

लेखोंका परिचय हम पाठका के साथ कराना चाहते हैं। मुख्य लेख उड्डियान बंध पर है। जो पाठक योगसाधनसे परिचित हैं उच्चमतासे जानते हैं कि योगमें “ उड्डियान ” का महत्व कितना है। योगके अनेक साधनोंमें साक्षात् अथवा परंपरासे उड्डियान का संबंध आता है।

(१) उड्डियान ।

पेट और अंतोंको पसलियोंके अंदर ऊपर और पीछे की ओर ले जानेसे उड्डियान सिद्ध होता है। इसको करनेके लिये घुटनोंपर हाथ रखके, सिर आगे झुकाकर, श्वास बाहर छोड़कर पेटको आंतों के साथ पसलियों में ले जाना चाहिये। साथ बाले चित्रोंसे इसके करने का विधि ठीक प्रकार ज्ञात हो सकता है।

श्वास जबतक बाहर रुका रहता है तब तक ही यह उड्डियान हो सकता है। यह बलसे अधिक कूरना भी नहीं चाहिये, क्योंकि इससे हृदयपर अवश्य दबाव पड़ता है। इस लिये जो हृदय के कम जोर हैं उनको इसका थोड़ा अभ्यास करना चाहिये, अर्थात् प्रारंभ में दिनमें इसका अभ्यास केवल एक दोवार ही करना चाहिये। अधिक नहीं।

इसका परिणाम पेटपर तथा अंतों पर बहुत ही अच्छा होता है और इसी लिये पेटके तथा अंतोंके बहुतसे दोष इसके करनेसे दूर हो जाते हैं।

(२) उड्डियान का दूसरा प्रकार ।

पाठकी लगाकर भी उड्डियान होता जाता है, योगकी वस्ति विधिके अंतर्गत् इसका अभ्यास अपूर्ण माना जाय। यह बड़ा स्मरण रखना चाहिये कि, डाक्टरी वस्ती (एनिमा) आंतों को कम जोर बना देता है और बागवस्ति अंतोंको बलवान् बना देता है। इस लिये आरोग्य साधन की दृष्टिसे बागवस्ति अत्यंत उत्तम है। इस योगवस्तिकी सिद्धता के लिये पालथी लगाके उड्डियान करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

उड्डियान करनेसे आंतोंके नीचेके भागमें निर्वात प्रदेश बनता है, और जहाँ निर्वात स्थान होता है वहाँ जल का संचार हो सकता है। वही कारण है कि योग वस्तिके द्वारा यंत्रादिकी सहायता के बिनाही आंतोंमें जल प्रविष्ट होता है। इतनाही नहीं, प्रत्युत डाक्टरी यंत्रसे भी जलकी पशुंच जहाँ नहीं है, वहाँ तक भी जलप्रवेश बागवस्तिसे हो सकता है। और यह सब उड्डियानसे सिद्ध होता है। इससे पाठकोंके मनमें उड्डियान का महत्त्व आज्ञावर्णा।

(३) शीर्षासनमें उड्डियान ।

शीर्षासन में भी उड्डियान बंध किया जाता है, इस समय पाँव सीधे न रखते हुए घुटनोंमें मोड़ कर ही रखने होते हैं, जैसा कि तस्वीर में बताया है। इस में मुक्तिसे बचा मनकी प्रेरणासे आंतों

का निचला गुदाके पास का भाग खुला किया जाता है। थोड़े दिनोंके अभ्यासमें यह भाग खुला करना सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार यह आँतोंका भाग खुला करनेमें पेट का दुर्गन्ध वायु सुगमतासे बाहर निकल जाता है। इस कारण वायुके प्रकोपसे होने वाले कई रोग इसके अभ्यासमें दूर हो जाते हैं। इस दंगसे उडियानका वचन “योगमीमांसा” में किया है।

(४) सर्वांगासन ।

पहिले पाँठकेवल भूमिपर (कंबलपर) लट जाइये। पश्चात् सब शरीरके पड़े ढाल करके शनैः शनैः पाँव ऊपर करके हाथ के सहारेसे चित्रमें बतायी रीतिके अनुकूल अपने शरीर की स्थिति कीजिये। प्रारंभ में थोड़े समय तक अभ्यास प्रारंभ करके जसा जसा अभ्यास होगा वैसा वैसा अभ्यास बढ़ाइये। हाथों का सहारा छोड़कर भी यह आसन हो सकता है, परंतु उसके लिये कुछ अभ्यास होना आवश्यक है। इसमें मुख्य बात जो विशेष ध्यानमें करनी चाहिये वह यह है कि, छाति पर ठोड़ी लगनी चाहिये। आँख का लक्ष्य पाँवके अंगूठों पर रखना भी उचित है।

इस आसन का शुभ और आरोग्य वर्षक परिणाम संपूर्ण शरीरपर होता है, विशेषतः रक्त संचार करने वाली धमनियों, मज्जा केंद्रों, और पुच्छवंशके अस्थियोंपर

भी होता है और इस कारण सब शरीर पर इसका विलक्षण आरोग्य वर्षक और हितकारक परिणाम होता है।

गलेकी ग्रंथी जिसके द्वारा शुद्ध रक्त का संचार होता है उस की निर्मलता इस आसनसे होती है, इसीलिये इस आसनका विशेष महत्व है। बीरबीजीनता, अति कामसंबंध तथा अन्वान्ध संतर्ण रोगोंके कारण इस ग्रंथीकी क्षति भीषण होती है। इस ग्रंथी (Thyroid gland) की निर्मलता के कारण पोषक रक्त प्रवाह कम होनेसे अनेक व्याधि उत्पन्न होती हैं। इन सब का निर्मूलन इस आसनसे होता है। इसालय जो मनुष्य इस सर्वांगासन का अभ्यास नियम पूर्वक करते हैं उनका शरीर पुष्ट बनता जाता है।

हमेशा हृदयके रक्ताश्रयसे रक्त ऊपर जाता है अथवा ठीक रीतिसे कहा जाय तो रक्त ऊपर भेजा जाता है। भोजन के लिये परिश्रम पड़ते हैं और यदि गलेकी ग्रंथी दूषित रही तो रक्त ऊपर जानेमें बड़ी रुकावट होती है, इस लिये इस ग्रंथीकी निर्मलता तथा कार्यक्षमता रहनेका आरोग्य के साथ कितना संबंध है यह बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है।

सर्वांगासनसे यह फायदाकार होता है कि, उक्त ग्रंथी शुद्ध होती है और साथ साथ गलेका भाग हृदयसे निम्नस्थानमें

होनेके कारण रुधिर स्वयं ही निम्न भागमें चला जाता है और चाहिये उतना हृदयसे रक्त मिलनेके कारण सिर के तथा गलेके भाग निर्दोष और पुष्ट होते हैं। मस्तिष्क का पोषण होने से सब शरीर की निरोगता होने में सहायता होती है। यही कारण है कि जिससे सर्वांगासनसे सब शरीर पर उत्तम परिणाम होता है।

(५) सर्वांगासनसे चिकित्सा।

रोग जंतुओंसे शरीर पर बारंबार हमले होते हैं। शहरों में रोग जंतुओं की गिनतीही नहीं है, ये रोग जंतु हर एक शरीर पर हमला चढ़ाते हैं, परंतु हर एक आदमी रोगी नहीं होता। कई लोक रोगी होते हैं, कई मरते हैं, कई बचते हैं, परंतु कई बिलकुल बीमार होते ही नहीं। इसके अनेक कारणोंमें एक कारण यही है कि जिनकी पूर्वोक्त ग्रंथि ठीक कार्य करती है वे निरोग रहते हैं, परंतु जिनकी ग्रंथि क्षीण हुई होती है, वे रोगजंतुओंका हमला होते ही बीमार हो जाते हैं। क्योंकि रोगोत्पादक विषका प्रतिबंध करनेका रस इसी ग्रंथि से निकलता है। आजकल योरोपके डाक्टरोंने इस ग्रंथिका सत्त्व निकाल कर रखा है और वे कई रोगोंपर, कि जो इसकी क्षीणतासे होते हैं, इसी ग्रंथिके सत्त्वका (Thyroid treatment) प्रयोग करते हैं।

योगियों को यही बात कई शताब्दी-

यों के पूर्व विदित हो गई थी और इस आसनसे उक्त ग्रंथिकी शुद्धता संपादन कर के पूर्ण आरोग्य प्राप्त और रोगचिकित्सा भी वे करते थे। इससे पाठक जान सकते हैं कि, योगचिकित्सा की जो अपूर्व बातें शताब्दियों के पूर्व आर्य योगियोंको विदित थी, उनका पता इस समय भी योरोपके डाक्टरोंको नहीं लगा है। वे ग्रंथियोंका रस निकालने तक ही पहुँचे हैं, परंतु प्राण शक्तिद्वारा ग्रंथिशुद्धीकरण की बात भी उनको इस समय तक बिलकुल विदित नहीं हुई है।

(६) कुष्ठरोगकी चिकित्सा।

दूध का ही केवल भोजन लेकर यदि सर्वांगासन प्रतिदिन किया जाय तो कालांतर से कुष्ठ रोगी, महारोगी, भी इस भयानक रोगसे मुक्त होता है। योगचिकित्सा में यह अनुभव की बात है। जिस रोगमें हाथ पाँवकी अंगुलियाँ सड़जाती हैं, वह रोग कितना भयानक है, यह पाठक जानते ही होंगे। क्यों कि बड़े-बड़े शहरोंमें ये रोगी रहते ही हैं। दुग्धाहार के साथ सर्वांगासन करनेसे इस भयानक रोग की निवृत्ति होती है। जब ऐसे भयानक रोग दूर करने की शक्ति इस सर्वांगासनमें है, तो अन्यान्य क्षुद्र रोग क्यों नहीं दूर हो सकेंगे ?

एक कुष्ठ रोगी (leper) था, जिसके हाथ और पाँव की अंगुलियाँ करीब सड़ चुकी थी और वह अंगुलियों

को हिल्ल भी नहीं सकता था । यह रोगी नर्मदा के किनारे एक योगीके पास रहकर पूर्वाङ्क चिकित्सा करता था । एक वर्ष के अभ्याससे हाथ और पाँव की सड़ावट दूर होगई और वह अपनी अंगुलियाँ हिला सकने योग्य दुरुस्त भी होगया । परंतु न जाने उसके मनमें क्या बात आगई, वह उस योगी-के आश्रमको छोड़ कर सरकारी इस्पी-ताल में दाखल हुआ !! योग चिकित्सा छोड़तेही फिर वह रोग एकदम ऐसा बढ़ गया कि, इस्पीतालमें ही वह कई मासके बाद मर गया ।

(६) सर्वाङ्गासन का चमत्कार ।

एक नवयुवक सोलह वर्षकी आयुका था । उसका चालचलन बिगड़नेसे उसके अंडकी दोनों गुठलियाँ बिगड़ गई और उससे तारुण्य जाता रहा । यह देख कर उसने अपना चालचलन सुधर दिया, परंतु छः मासमेंभी अंडकी सुधार नहीं हुई । पश्चात् वह सर्वाङ्गासन करने लगा, छः मासमें उसके अंड सुधार गये !! यह चमत्कार सर्वाङ्गासन का है ।

सर्वाङ्गासनसे गलेकी ग्रंथी सुधरती है, उससे पुष्ट और मज्जा केंद्र ठीक होते हैं और उसका परिणाम संपूर्ण शरीर पर होता है । तरुण मनुष्योंको विविध बुरी संगतियों के कारण धातु विकार तथा अण्डदोष हुआ करते हैं । इन दोषों के

लिये सर्वाङ्गासन अपूर्व लाभकारी है । परंतु यदि रोगीकी अवस्था बिकट हुई हो तो योगी के सन्मुख ही चिकित्सा होनी आवश्यक है ।

(७) सर्वाङ्गासनसे स्त्रियोंका लाभ ।

सर्वाङ्गासनसे जैसे पुरुषोंके अंडगोन्ध ठीक होते हैं उसी प्रकार स्त्रियों का गर्भाशय भी इसीसे दुरुस्त होता है । दोनों के ठीक होनेका कारण एक जैसा ही है ।

(८) ग्रीहा और यकृत ।

हिम ज्वरादि के कारण ग्रीहा बढ़ जाती है और नाना प्रकार के छेद होते हैं । इस ग्रीहा को ठीक करनेके लिये यह सर्वाङ्गासन अत्यंत उत्तम है । एक सोलह वर्षका नवयुवक ग्रीहाके बढ़ जानेसे रोगी होगया था । अनेक वैद्यों और डाक्टरों के इलाज करनेपर भी ठीक नहीं हुआ । परंतु छः मास सर्वाङ्गासन करनेसे उसकी ग्रीहा बिलकुल और बिना औषध ठीक होगई । और वह बिलकुल तन्दुरुस्त होगया । यकृत भी इस सर्वाङ्गासनसे बिलकुल ठीक होता है । एक मनुष्य यकृत के बिगाड़से रोगी हुआ था । नाना प्रकारके औषधिप्रयोग करने पर भी वह आरोग्य प्राप्त न कर सका । परंतु इस सर्वाङ्गासनके करनेसे उस का सब दोष दूर हो कर वह पूर्ण आरोग्य मंजूस हो गया ।

इस प्रकार उत्तम लेख इस त्रैमासिक में आते हैं इसलिये जो अंग्रेजी जानते हैं और योगसाधनसे अपना शारीरिक मानसिक

और आत्मिक सुधार करना चाहते हैं वे इस को खरीद लें । क्योंकि इस प्रकार का कोई पुस्तक इस समय छपा नहीं है ।

व्रताचरणम् ।

(श्री. कवि-वैदिक धर्मविशारद श्री.सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार)

ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छक्यं तन्मे राघ्यताम्
इदमहमनुतात्सत्यध्वैमि ॥ यजु० १-५.

(शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्)

हे अग्ने! श्रुतिज्ञानदा व्रतपते, संपूज्य संसार में।
लेता हूँ व्रत आज एक यह मैं, तेरे दया-द्वारमें ॥
ऐसी दे दृढ शक्ति भक्ति भगवन्, हो सिद्धि आचार में।
मिथ्याभाषणभावकर्म तज दूँ, सत्यव्रताधार में।

विष्णु का परमपद ।

ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥ यजु ३४-४४.

अर्थः— (यत्) जो (विष्णोः परमम् पदम्) विष्णु, विश्व व्यापक प्रसूका परमपद है (तद्) उसको (विप्रासः) वेदज्ञ ज्ञानी, (विपन्यवः) योगिजन तथा ईश्वर भक्त (जागृवांसः) तथा कर्मशील मनुष्य ही (सं इन्धते) सुप्रकारेण प्रकाशित करते हैं ।

भावार्थ— इसमंत्रद्वारा श्रुति प्राप्तिके तीन प्रमुख साधन बतलाये गये हैं: (१) शान, (२) ईश्वर भक्ति, (३) कर्म, यही तीन ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड के नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इन तीनों का समन्वय हुये बिना, केवल शान वा कर्मसे मोक्ष मिलना असम्भव है ।

रौलाछन्दः— मेधावी विद्वान्, विप्र जो श्रुति गाते हैं ।

योगी योगनिधान, ब्रह्मालय हो जाते हैं ॥

तज निद्रा अशान्, कर्मपरता छूते हैं ।

प्रभु का पन्थ महान्, वही मानव पाते हैं ॥

सरस्वती के उपासकों का दर्शन ।

१ गोपथ ब्राह्मण—आर्य भाषानुवाद भावार्थ सहित । भाषांतरकार — अ. पं. क्षेमकरणदास त्रिवेदीजी छकर गंज प्रयाग । मू. ७।)

श्री. पं-क्षेमकरणदासजी अथर्ववेद भाष्य-कार होनेसे वैदिक सरस्वत के साथ परिचय रखनेवाले विद्वानों में पूजनीय और आर्षविद्या प्रेमियों में सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने अथर्ववेद का भाष्य अत्यंत दुष्कर होने पर भी संपूर्ण किया और गोपथ ब्राह्मण का भी अनुवाद प्रसिद्ध किया है । अर्थात् अथर्ववेद संहिता और अथर्ववेद ब्राह्मण इन दोनों ग्रंथोंका आर्य भाषा में अनुवाद इन्होंने पूर्ण किया है । धन्य है इनकी विद्वत्ताकी और विशेषतः इनके परिश्रम की । इनका भाष्य तथा अनुवाद विशेष गवेषणासे और परिशीलनसे किया जाता है । आशा है कि आर्य विद्या के प्रेमी इनके पुस्तक खरीदकर इनके ग्रंथोंका आदर करेंगे । इनके पुस्तकों के लिये हरएक आर्य भार्दक घर में स्थान अवश्य मिलना चाहिये ।

२ हिंदु धर्म मीमांसा —। लेखक- डा. शि. ग. पटवर्धन अमरावती (वै-दर्म) मू. १)

डा. पटवर्धन जैसे विद्वानों जैसे महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध हैं । इनके लगाने कारण

ये "तपस्वी" बड़े जाते हैं । और इनके अंदर विलक्षण तपस्विता है इसमें कोई संदेह नहीं । राजकीय कार्य क्षेत्रमें इनका कार्य महाराष्ट्रमें हरएक जानता ही है । आपके विचार बड़े गंभीर और भावपूर्ण होते हैं । इस लिये इनके कलमसे यह पुस्तक लिखी गई है यह इसकी विशेषता सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है । इस पुस्तकमें हिंदुधर्मकी व्यापकता, साहित्य और संस्कार, वर्णाश्रम धर्म, उपासना, दर्शन, गीता, सिद्धांत विचार, इतने शीर्षकों के अंदर लेख है और प्रत्येक शीर्षक के अंदर मननीय विचारों का संग्रह किया है । पुस्तक प्रश्नोत्तर रूपसे लिखी गई है इसलिये अत्यंत सुबोध हो गई है । अतिस्थ-त्यादि सब ग्रंथोंके प्रमाण इसमें हैं इस लिये यह एक ही पुस्तक पढ़नेसे कई शास्त्रों के सिद्धान्तों का ज्ञान होना संभव है । पुस्तक की योग्यता बड़ी है परंतु मूल्य अत्यंत अल्प है इससेभी ग्रंथ लेखक की तपस्वी उदारता ही व्यक्त होती है ।

३ बलिबैश्वदेव यज्ञ— (लेखक. श्री. हरिहरण श्री वास्तव तथा श्री. शिवदयालु जी, मेरठ, मू. ॥=)

इस पुस्तकमें यज्ञका भाव स्पष्ट करनेका यत्न किया है । इस ग्रन्थमें लेखक सफ़स हृद

हैं। इस व्याख्यानमें अनेक उपयोगी बातोंका वर्णन है जिस कारण यह पुस्तक विशेष मननीय वर्नी है। यज्ञ विषय में शंका करने वाले अपनी शंका आधा उत्तर इस पुस्तक में देख सकते हैं।

४ कुरान — (अनुवादक — श्री० पं० रामचंद्रशर्मा, तथा श्री. पेमशरण आर्य। प्रकाशक — पेमपुस्तकालय आधा। मू. ॥१)

मूल कुरान और उसका सरल भाषानुवाद का यह प्रथम भाग है। इसी प्रकार संपूर्ण कुरान खरीफ़ का अनुवाद प्रसिद्ध करने से केवल हिंदी जानने वाले लोग कुरान को पढ़ सकते हैं और कुरान का विचार कर सकते हैं।

५ कठोपनिषद् का स्वरूप — (ले० श्री. पं० प्रियतरल विद्याधी, आर्य विद्यासदन काशी, म. ७) पं० प्रियतरल अफ़े लेखों के साथ पाठक परिचित ही हैं। इनके लेख नवीन विचारों के दर्शक होते हैं। इस में “मौत की कहानी” विशेष गंभीरता के साथ बताई है। पुस्तक अवश्य पढ़ने योग्य है। पं० प्रियतरल की “आर्य” नामक मासिक जन्म व्रतार्षिकी उपरक्ष्व में शुरू करने वाले हैं। आर्य विद्याके प्रेमी अवश्य प्राहक बनें।

वेद और पशुयज्ञ — (ले० पं० चौधरी काव्यतीर्थ काशी। मू. १) एक इसाईने “ऋषियोंके स्नानपानमें मांस खाता था” इस विषयकी एक पुस्तक छिस्ली, उसका

समयाज उत्तर इस पुस्तकमें प्रबंधकारने दिया है।

७ गुणशिष्य संदाह। मू. १)

८ शुद्धिसंगठन। मू. १)

लेखक पं० गोवर्धनदास मध्यायक, स. ५, मथुरा। दोनों पुस्तक बोधगद और पढ़ने योग्य है।

९ नावी वर्ण निर्णय — (ले० पं० रेवतीप्रसाद शर्मा रंटीगिदास, कानपुर। मू. ॥३) इस पुस्तकमें लेखक महादवेने यह सिद्ध करनेका बल किया है कि “न.वी (नापित) ब्राह्मण है।” लेखक सफल हुए हैं वा नहीं इसकी परीक्षा पाठक अवश्य करें।

१० वेद ईश्वरविज्ञान है। (ले. श्री. प. राधाकृष्ण जी मुरादाबाद। मू. -) नामसे ही पुस्तक का विषय ज्ञात हो सकता है। पुस्तक वेदोंपर विश्वास दृढ़ करने के लिये उपयोगी है।

११ वर्णाश्रम धर्म। मू. -) ॥

१२ शुद्धि और संगठन। मू. -) ॥

१३ भोजन तथा छूतछात। मू. -)

(लेखक श्री पं० जनमेजय विद्यालंकार, आयुर्वेदशास्त्री वैद्यशिरोमणि, नईसड़क, कानपुर) पुस्तक सामायिक उपयोग के है और आजकल प्रचलित विषयोंपर निः संदेह उत्तम प्रकाश डालेंगे।

१४ सनातन वैदिक वर्णव्यवस्था — (श्री. पं० चौधरी, काव्यतीर्थ काशी। मू. ३) वर्णव्यवस्था विषयका विचार इसपुस्तकमें है और वह प्रमाणोंके साथ किया है।

ईश्वरसंकीर्तन । (आरती)

(श्री. मिषगाचार्य डा० ईश्वरवत्त विद्यालंकार)

अय जगदीश ! हरे !

निर्विकार ! दुःखनाशक ! दुःख सब दूर करो ! ध्रुव !

(१)

निराकार ! हे दयामय ! सुखसम्पत्तिन्वो !

करुणाकर ! कर कल्याण-हम पर हे न्यो !

(२)

सर्वेश्वर ! जगपावन ! सारे पाप हरो !

अनुपम ! अन्तर्धामिन् ! - वैदिक भाव भरो ॥

(३)

मेधामय ! जगदीश्वर ! तुम को गुरुमाना !

मेधावी हम सब हों-तज पातक नाना ॥

(४)

तेजोमय ! हो भगवान् ! तेजस्वी कर दो !

मातृभूमि सेवाहित -- भुजबल पौरुष दो ॥

(५)

सर्व व्यापक स्वामी, सट घट रमा हुआ !

“विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराश्रय” ॥

(६)

भजन करे ईश्वर का, प्रातः नित सप्तेम !

“अग्रे नय” सुपथोमे-“नम उक्ति विधेम” ॥

(७)

परमानन्द पिता हम, मिलकर बितव करे !

ईश्वर ! आनन्दामृत-सुखसे पान करे ॥

वेदमें सेनाध्यक्षोंके नाम ।

(लेखक-माणपुरी)

वेदमें सर्व शब्द ख्येगिक हैं अथवा योग-रूढो है इस बातको छोड़कर आज मैंने वैदिक धर्मके पाठकों के संमुख एक और बात रखनी है वह यह है कि वेदमें सेनानायकों के नाम क्या है और क्या वेदमें किन नामों से कहीं उनका वर्णन है यदि है तो किस रूपमें है ।

यह विषय अत्यन्त कठिण है जहां वेदका यथायोग्य प्रचार न होने से वेदके भावों को समझनेमें कठिनाई है वहां युद्ध विद्या का भी भारत वर्ष में प्रचार नहीं है यह सत्य है जो कई लक्ष भारतीय सेनामें

काम करते हैं तोभी इनका स्थान सेनाओं में क्या है इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इतना ही लिखना पर्याप्त है “ सेना संचालन में उन का कोई स्थान नहीं है । ”

वर्तमान काल के शब्दों में भारतवासी सुमेदार के पदतक पहुँच सकते हैं और गत-युद्धमें इसमें कुछ वृद्धि होकर वह लेफ्टिनेंट तथा कप्तान के पद को भी छू सकते हैं किंतु छूने वालों की संख्या नाम मात्र है इस लिये मझे इस लेखमें यह दूसरी कठिनाई

है जो व हरसे भी उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती है तो भी मैं साहस करता हूँ जो पाठकों के सामने इस विषय को उठे जाऊँ, ता कि पाठक वेदका साम्बाध करते समय इस विषयका भी ध्यान रखें और यदि किसी को सामान्य वक्ष इस विषयका बोध हो अथवा उनके कोई परिचित ज्ञाति इस विषयसे अनिष्ठ हों, तो इस विषय पर अधिक प्रकाश डाल कर मुझे अनुमोदित करें देना यह मेरा इस विषयका शीर्षक मात्र होगा ।

वेदकी यह एक श्रेणी है वह एकही शब्दसे विभिन्न प्रकारों में भिन्न भिन्न माध वर्णन करता है और इसीको अध्यात्म, अधि-देव, अधिभूत के नामों से हिता है और मनुष्य के अंगों से दशाण्ड का वर्णन करना अथवा इसके विपरीत बाह्य वस्तुओंका लेकर मनुष्यके अवयवों का वर्णन एक स्थानपर नहीं अनेक स्थानों पर जाता है। उदाहरणार्थ जहां विराट रूपसे वर्णन है वह इसी प्रकार और पुरुषसूक्त ऋग्वेदमें और अध्याय ३१ बजु-वेदमें तथा इसी प्रकार दूसरे वेदों में वर्णन है इसके अनिरिक्त अथर्व वेद का १५ सूक्त १८ में हिता है —

यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो
यदस्य सन्ध्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः
॥ २ ॥ योऽस्य दक्षिणः
कर्णोऽयं सो अग्रियोऽस्य सन्ध्यः
कर्णोऽयं स पवमानः ॥ ३ ॥
अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च
छर्षिकपाठे संवत्सरः क्षिरः ॥ ४ ॥

म.सार्थ—जो इसकी दक्षिण भाग है वह आदित्य है और सन्ध्य चन्द्रमा है और दक्षिण कर्ण अग्नि तथा सन्ध्य कर्ण अथर्व वेद और दिति आदिति शीर्षक दशाण्ड है और संवत्सर क्षिर है । इसी भास्ति—

यस्य हर्षेण चन्द्रमाय पुनर्भवः ।

अग्निं ययक आस्पृष्ट ।

अ. १०।७।३१

‘सूर्य तथा चन्द्रमा चक्षु है और अग्नि सुप्त है’ इसी प्रकार और भी प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं इसी पर सन्तोष करके मैं अपने प्रयोजन की ओर जाता हूँ । इस समय हम सुनते हैं सेनामें सेनापति निम्न मामों से पुकारे जाते हैं । कमाण्डर-इन चीफ, ज.र मैज, कर्नेल, मेजर, कंपनी कमाण्डर, ब्रिगान, ब्रेकटीमेन्ट और क्राफनीयों में हुगरी पर भी एक होते हैं इनके क्या क्या काम होते हैं वह कोई काला ही बतावे और बुद्धि में वह किस दंगले नियुक्त किये जाते हैं और कौन कौन विशेष काम इनमें करते होते हैं कुछे हुसफा भी बता सों। वस्तु वेदमें सुद्धा वर्णन अनेक स्थानों पर जाता है उनमें से पाठकों का ध्यान केवल एकादश काण्डों सूक्त ९ तथा १० की ओर आकर्षण करवा हूँ । सूक्त नवम की वेदता जमुद है, और दशम की त्रिपंथि है नवम सूक्त के अंतमें ‘य-मं संग्रामं संजितम्’ पाठ पढ़ा गया है और दशम के दूसरे मंत्र में ही ‘अस्मैः केभ्यः सह’ पाठ है । बुद्धिमें इस समय भी कोहित वताका ही होती है यदि कोई युद्ध बन्द

करना चाहे उस समय हेतु पताच। विलाहि जाती है। और दशम सूक्त का १६ मंत्र ॥ ६ ।

वायुरामित्राणामिष्वप्राप्स्याञ्जतु ।

इन्द्र एषां बाहून् प्रति मनस्तु मा

शकन् प्रतिधातुषुम् । आदित्य

एषामस्त्रं वि नाशयतु चन्द्रमा

युतामगतस्स पन्थाम्॥ अ. ११। १०। १६

भावार्थ— वायु अमित्रों को इष्वर्षों से मारे, इन्द्र इनको पार्श्व भागसे दबाए ताकि वह पुनः आक्रमण (counter attack) न कर सकें, आदित्य इनके अस्त्रोंको विनाश करें और चन्द्रमा मिलकर आने वालों के मागको विनाश करें ।

इस मन्त्रमें वायु, इन्द्र, आदित्य और चन्द्रमा युद्ध के नायक हैं और चारों के भिन्न भिन्न काम बताए हैं। पता नहीं इस समय जो सेनापति यह काम करते हैं उन्हें किन नामों से कहते हैं। वेद की परिभाषामें यही शब्द अनेक स्थलों में भिन्न भावोंसे पड़े गए हैं। वेद पाठः भिन्न भिन्न प्रकरणों में इन्द्र। शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और इसी लिये कई सज्जन कह देते हैं कि वैदिक धर्मी स्वीचातानी करते हैं यह उन का भ्रम है। वेदमें शब्द ही इस ढंगके हैं जो यौगिक वा योगरूढि से उन अर्थों के वाचक हैं।

प्रायः इस समय लोगो का विचार है कि युद्धविद्या केवल क्षत्रिय ही जानते थे यह भी ठीक नहीं है इतना तो ठीक है जो सामान्यादित्या में राज्य प्रबंध का काम जब-

वा सेना का काम बही वर्ण करता था, वरुं दूसरे सर्वथा अमभिज्ञ न थे वेसे पश्चिम में कई देशों में युद्धविद्या प्रत्येक व्यक्ति की सीखनी होती है वैसे वेदमें —

“विश्वं विश्वं बुद्धाय संविद्यायि”

अथ० ३। ३। १। १

‘प्रत्येक को युद्ध के लिये शिक्षा दो’ विश्व शब्दके अर्थ प्रजाके हैं क्योंकि वेदमें ही ‘त्वा विशो वृजो राज्ञाव’ आपको प्रजा राज्य के लिये स्वीकार करती है इस प्रतीक से प्रतीत होता है कि युद्ध के लिये प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिये ताकि किसी विपत्ति के समय में सर्वजन अपने देश वा वार्ति की रक्षा कर सकें ।

वेदमें युद्ध का अनेक स्थानों पर वर्णन है। युद्ध के उपयुक्त पदार्थ दुन्दुभि, पताका, शस्त्रादिका भी वर्णन आता है जैसे मैने पूर्व लिखा इस समय भारतीयों को इस विद्या में जैसे योग्य होना चाहिये वैसे नहीं हैं। यदि कोई स्वाध्यायी इस विषयक परिभाषाओं को संग्रह करके कुछ वर्तमान समय के शब्दों द्वारा समझाने का यत्न करें तो यह विषय भी पाठकों के सामने आजावे जो आश्चर्याति इस समय भीक बन रही है उनके धर्म पुस्तक उन्हें शरत्ता का बाद सुना रहे हैं यदि वह दुष्कम्पाय से इस नाद को सुने तो उनमें भी शरत्ता का संचार होजावे ।

इस विषय का विशेष विचार कभी फिर किया जायगा ।

(कवि- श्री० पं० सुबर्णा राम जर्मा विशारद)

॥ हमारा अमीष्ट ॥

ॐ शक्तो देवीरभिधन जापो भवन्तु वी-
रये । संयोरभिसक्तु नः । मजु० १६-१२।

॥ हरिगीतिका छंद ॥

“ कल्याणकारी, विश्व-वासी,
दिव्य-गुण-वारी प्रभो !
शंकर ! करो कल्याण, हंसित-
ध्वेय पूरा हो विभो !
हो तृप्ति पूर्णानन्द की
हे सौख्य सागर सर्वदा ।
मुक्त-वृद्धि चारों ओर से
करते रहो हम पर सदा ॥ ”

॥ प्राणसंयम ॥

ॐ ह्रः । ॐ सुवः । ॐ स्वः । ॐ
सहः । ॐ मनः । ॐ तपः । ॐ सत्यम् ।

॥ हरिगीतिका छंद ॥

“ भूः माण का मी माण, सारे
विश्व का आधार है ।
दुस्त-भाष-मल- हारी ह्रुदः ,
स्वः सौख्य का धाम्दार है ।
महनीय, पुण्य, महा, धनः
विसने तथा सं-सार है ।
तप पूर्ण, तेजस्वी, तपः
सत एकरस अधिकार है ॥ ”

॥ सत्सार-विमर्श ॥

ॐ शक्त्या सत्यध्यामीडातपसोऽप्य-
जायत । ततो राज्यजायत ततः समुद्रो जर्जयः
॥ १ ॥ समुद्रादर्णवादि संवत्सरो ऽन्वाय-
त । जहोरात्राणि विदधद्विषम्य मियतो
वशी ॥ २ ॥ सूर्याचन्द्रयमौ याता तथा
पूर्वमकल्पयद् । दिवस पृथिवीजान्तरिक्षम-
यो एव ॥ ३ ॥ ऋ० १० । ११० ।

॥ रातो छन्द ॥

“सत्य-निबन्ध-आचार वेद जिसने गढ़ाये ।
छतकपा, अक्षरा ढकृति से छोक बनाये ॥
मलय-रात्रि, जल-पूर्ण सिंधु का जो निर्माता ।
“वही तपोमय, शक्ति, मान, सबका है ज्ञाता ॥

“संवत्सर, दिन-रात, समय-संख्या का ज्ञाता ।
जो स्वभावतः विषय-दर्शी, जन्म-दृष्टा ॥ २ ॥
सूर्य, चन्द्र, नभ, अन्तरिक्ष, भू, स्वर्ग समीहिता ।
पूर्वकल्पवत् रचे उसी प्रभुने सबके हित है ॥

॥ परमार्थिना की प्रार्थना ॥

ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीवतो निद-
हाति वेदः । स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा ना-
वेव सिन्धुं दुरितात्मभिः ॥ ऋ० १।११।१

अर्थ:-हे (जातवेदसे) वेद-रक्षा के मोत्याद-
क प्रभो ! (सोमम्) हम सब सोम-क्षात्रादि
गुणों को अपने अन्तर (सुनवाम) उत्पन्न
करे । (मरातीवतः) हमारे शत्रु-क्षामकोषादि
वशिष्टुओं की (वेदः) शक्ति (निदहाति) नष्ट
होजाये । (स नः) वह आप हमारी
सब (विश्वा-दुर्गाणि) विन्न बाबाओं को,
कठिनाइयों को (पर्षदति) नष्ट कीजिये । हे
(अभिः) प्रकाश स्वरूप प्रभो ! (दुरित
सिन्धुं) दुश्चरित्रता-नाप-क्षी सागर से पार
करने के लिये आपही हमारे लिये (नावेव)
नाव के समान हो ।

॥ हरिगीतिका छंद ॥

“हे जातवेदस ! सर्वथा हम
सोम का प्रसन्न करें ।

हो ज्ञान्य’ अहमन्व विभावो

ज्याय तव विश्विषि वीं ॥

कामादि रिधु - कव क्षार कर

कव विन्न बाबाये हरे ।

वा जाय कवी नम्र जगन्म

वाक्सागर को वीं ॥ ”

॥ जीरनोदित ॥

ॐ सद्रथं तमसस्पति स्तः पश्यन्त वनापरा

देवं देवता कुर्वममन्व त्रयोविश्वम् ।

ब्रह्म. ३.१।१४।

“हमें जाना वहाँ है, है

जहाँ पर ज्योति अविविध ॥

प्रभाके ध्रुव अविता से

जहाँ कैसी कलित काजी ।

हमारा देव, देवाचार,

देवाराध्य सुलसाति ।

जहाँ पर, ज्ञान्य कामसे

मिटता है निशा काजी ॥

मकृति से पार होकर जह-

तर निव सेष को देखें ।

जहाँ है ज्योति उत्तम हव

वहाँ परमेष्ठ को ऐसे ॥ ”

॥ प्रभुकी पहिचान ॥

ॐ उदु सं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ॥

ब्रह्मे विश्वाव सूर्यम् । ब्रह्म. ३.१।११।

“वेद-विज्ञान का ज्ञाता,

वही क्षरिता पिता व्यास ।

विश्वरूप का रवी, स्वामी,

सकल सब का स्वयं हारा ॥
जहाँ देवों का, सबको
दिलावे के किए, जगमें
जगत्वायें—सृष्टि, श्रुति, विद्वान्,
देवे ज्ञान भन मन में ॥ ”

॥ व्यापक आत्मा ॥
ॐ विश्वं देवानामुदगादनीकं बहु-
मित्रस्य वचनस्याग्नेः । जामा बावाशुविनी
अन्तरीक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्युपस्थ
आहा ॥ बज्र. ७ । ३२ ।

“अद्भुत-देव-प्राता, अग्नि-
विभु-रवि का प्रकाशक है ।
हृदय-अविनेक-तम का अंशोति
के सम जो विनाशक है ।
शुचिभि, नम, स्वर्ग में सर्वत्र
ही वह ईश व्यापक है ।
जगत्-पर-विश्व का आत्मा,
महा-परिपूर्ण पाशक है ॥ ”

॥ अभय याचना ॥
و تضرعकुदैवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुष्परत् ।
पश्येम शरदः शतं, धीवेम शरदः शतं
श्रुणुयाम शरदः शतं प्रमथाम शरदः शत-
महीनाः स्वाम शरदः शतं नृपय्य करदः
शतात् ॥ बज्र. ३६ । २४ ।

“सकल संसार के ब्रह्मा,
शुद्धी हो देवहितकारी ।
उपस्थित सृष्टि के भी पूर्ण
वे प्रभु ! शुद्ध संचारी ।

विभो ! हो शुद्धि-वश, जगतर्ष
तक जीवें, धृते, होठें ।
अधिक शी वर्ष से भी हम रहें,
भव-हीन हो होठें ॥ ”

॥ बुद्धिकी प्रार्थना ॥
ॐ नमोऽस्यः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमही विभो यो नः प्रचोदयात् ॥
बज्र. ३६-३८ ।

“ममो प्राणेभ्यः । महाहारी !
तुम्ही आनन्द-सागर हो ।
प्रकाशक देव, कविता, विश्व-
नाटक नाट्यनागर हो ।
तुम्हारे भेद व्यापक तेज
का हो ध्यान निव हमको ।
करो प्रभु ! भेदना ऐसी
बना हो बुद्धिपुत हमको ॥ ”

॥ प्रभु को नमस्कार ॥
ॐ नमः शम्भवाय च मधोमधाय च नमः
शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च
शिखराय च ॥ बज्र. १६।४१
नमस्ते शंभु सुख-धाता,
नमस्ते शांति के कर्ता ।
नमस्ते नाथ ! धन-धाता,
नमस्ते दैत्य-दुख हर्ता ।
प्रभो ! कल्याणमय ! तुमको
नमः नित्यदिन हमारा हो ।
तुम्हारे दिव्य चरणों में
नमः शिरसा हमारा हो ॥ ”

वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द ।

(लेखक—जी. पं. धर्मदेव विद्यानाथजीकार)

ऋषि दयानन्द के जीवन पर हम जिन मो ठाण्डों में विचार करें हमें उसके अन्दर स्पष्ट तौर पर बड़े महत्व पूर्ण विशेषताएँ प्रतीत होती हैं। सत्यवादिता, निर्भयता, निष्कप टता, सरल इदयता, अधिमानशून्यता इत्यादि सगुण आदित्य प्रकाशकारी, भारत माता के मुँह को उज्ज्वल करने वाले, वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक, आचार्य ऋषि दयानन्द के जीवन का एक आदर्श अनुकरणयोग्य निष्कलंक जीवन बना रहे थे। देशमार्ग का भाव ऋषि की नस नस में कूट कूट कर बसा हुआ था, पर उस के साथ ही—

‘उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्’ का भी उस आदर्श संन्यासी ने पकड़ना उदाहरण रखा था। वस्तुतः उसका जीवन इतना उच्च था कि बड़े बड़े बहुर विरोधि योंको भी उसका महत्व स्वीकार करना ही पड़ता है। इस छोटेसे लक्षमें ऋषि दयानन्द के सम्पूर्ण जीवन और कार्यपर प्रकाश डालना सर्वथा असम्भव है केवल वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धारके रूप में ऋषि ने क्या कार्य किया और वह वैदिक सभ्यता क्या है इस विषय का दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है।

मेरे विचार में यदि कोई सबसे बड़ी बात ऋषि दयानन्द को गत शताब्दी के अन्त्यसमाज-सुधारकों से भिन्न करती है तो वह यही है कि वे वैदिक सभ्यता के पूर्ण मर्मज्ञ थे और इसी के पुनरुद्धारार्थ इनकी सब चेष्टाएँ थीं। अधिवत राजाराम मोहनराव, भा. के.रूपचन्द्र

सेन, पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, कर्बनचन्द्रराय इत्यादि अनेक सभ्य सुधारकों ने अपनी अपनी योग्यता और चाकिके अनुसार गतशदी में भारतीय समाजमें मर्यादित कुराहों को दूर करने का यत्न किया, परन्तु किसी एकपातके इस बातको कहा जा सकता है कि उनमें से कोईभी वैदिक धर्म और सभ्यता का मर्मज्ञ नहीं था और उन्होंने बहुत जगहों में पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता से ही विचार ग्रहण किये थे। यही कारण है कि वे थोड़े बहुत सुधार करने में समर्थ हुए किन्तु जनता के अन्दर धर्म देश तथा जात्युत्पत्ति का वैराग्य करनेमें वे बहुत ही कम सफल हुए। ऋषि दयानन्द पाश्चात्य विचार प्रकृति तथा सभ्यता से विस्मृत भी प्रभावित न थे। उन के छिने वेद ही सर्वस्व और प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे, अतः उन्होंने जिन भावों का प्रचार किया वे निशुद्ध वैदिक भाव थे इसमें जरा भी छन्देह नहीं हो सकता। वैदिक सभ्यता का ऋषि दयानन्दने किस प्रकार पुनरुद्धार किया यह जानने से पाहिये हमें वैदिक सभ्यता के तत्त्व स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित सूत्रों का मज्जी भान्ति समझ लेनी चाहिये।

(१) 'सत्येनोपमिता भूमिः' अर्थात् भूमि का चारण सत्य पर ही निर्भर है। ऋ. १०।८५।१

(२) 'सत्यं यज्ञः श्रीमोषी श्रीः अन्ताम्' अर्थात् सत्य यज्ञ और ऐश्वर्य तीनों उपादेय हैं जिनकी प्राप्ति के लिये प्रत्येक

धर्म्य को यत्न करना चाहिये परन्तु सबसे छोटा ही सबसे प्रधान है अतः आवश्यक हो तो यज्ञके संरक्षण के लिये सत्य दो का त्याग करने को तैयार रहना चाहिये।

(३) 'सत्यं कृष्टतृष्टं दोषा तथा यज्ञः यज्ञिनी चारयन्ति ॥ अथर्व १२।१

अर्थात् सत्य, विस्तृत ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, यज्ञचर्यादिभ्यः, धर्ममार्गमें जानेवाली कठिनाइयोंका यज्ञमार्गसे छद्म, धन धान्य इत्यादि तथा यज्ञ-ऐश्वर्य का संग्रहकरण (एकता) ज्ञान अथवा स्वाध्याय इस सब गुणों और ज्ञान भावों से ही मातृभूमिका यथायथ चारण हो सकता है अन्वया यही।

(४) 'स्वभा अवस्तामयतिः कुरस्ताव' ऋ. अर्थात् प्रकृति और प्रयत्न करनेवाला आत्मा इन दोनों ही की तरफ भ्रमण देना चाहिये — प्राकृतिक आत्मिक दोनों उन्नतिके लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये परन्तु इन दोनों में से स्वभा या प्रकृति का ज्ञान भींचे है और आत्मा का ज्ञान ऊपर है अतः प्राकृतिक उन्नति करते हुए आत्मिक उन्नति का उक्तसे अधिक फायदा रखना चाहिये कहीं ऐसा नहो कि प्रकृति सागर के अन्दर इस अपने को ऐसा डुबो बैठे कि फिर निकलनेकी जाहा ही न रहे।

(५) पुरुषो वाच यज्ञः । छा. उपनि० अर्थात् पुरुष का सारा जीवन यज्ञमय होना चाहिये। निष्काम सेवाके अवस्था को रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को यथाशील स्वाध्याय पूर्वक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिये।

(६) तेन त्वत्केन मुञ्जीषा मा गृभः कस्य स्थिद्वनम् । ४० ४८ । २ अर्थात् जगत् के पदार्थों का उचित उपभोग अवश्य करो किन्तु यह सब कुछ परमेश्वरका है जो उस की कृपासे हमें प्राप्त हो रहा है यह ध्यान कर लोम छे अन्दर न फैलो ।

वैदिक सभ्यता के ब्यवस्था तत्त्वको समझने के छिपे ऊपर जिन सूत्रों का उल्लेख किया गया है उनपर ध्यान करना अत्यवश्यक है । ऋषि दयानन्द के सारे जीवन का रहस्य इन तत्त्वों को समझने पर खुल जाता है । बाल्य तथा यौवन काल में भोगविलास में भोगविलासमय सामग्री पर लाल मारते हुए जो मूलराष्ट्र पदार्थों और जगत्में योगी महात्माओं की तलाशमें भटकते रहे वे केवल सत्य के ज्ञानके लिये, जिसके बिना वेद भगवान् बताते हैं भूमिका धारणतक असम्भव है । स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त करके ऋषि दयानन्दने अपने जीवन को बहुरूप बना दिया दिन रात सोती हुई आर्य जाति को जगा कर उसके अन्दर धर्मदेशानुराग पैदा करने में उन्होंने लगा दिया । दीक्षा अर्थात् ब्रह्मचर्यादि व्रत और तप के बिना मातृभूमिका संरक्षण असम्भव है इस वैदिक तत्त्वको ध्यानमें रखते हुए ऋषिने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को आकर्षित किया जिसकी जड़में दीक्षा और तप काम करते थे । ऋषि दयानन्दने उस प्राश्नात्य सभ्यता के विरुद्ध जिसके चका चौंधिसे प्रभावित होकर उस समयके बहुत से प्रसिद्ध समाज

सुधारक समझ रहे थे कि इसी क अवलम्बन से देशका कल्याण होगा जोरदार आवाज उठाई क्यों कि केवल प्राकृतिक सभ्यता जिसमें आत्मा और परमात्मा के लिये कोई स्थान नहीं और जो नास्तिक होने में अपना गौरव समझती है जगत् का सत्त्वान्नाश कर सकती है न कि वार्षिक कल्याण । उन्होंने जिस वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धार के लिये प्राथमिक से प्रयत्न किया उसमें प्राकृतिक उन्नति को भी उचित स्थान दिया गया है यद्यपि उसे आत्मिक उन्नति को दबानेका अवसर नहीं दिया गया । इस सारे को एक ही वाक्य में यों कहा जा सकता है कि ऋषि दयानन्दने भारतीय जनताको ही नहीं बल्कि जगत् मात्रको फिरसे वेदों के मार्ग पर चलनेका आदेश किया । वैदिक सभ्यता के प्रचार से ही जगत् का कल्याण हो सकता है यह ऋषि दयानन्द का मुख्य सन्देश है । क्या हम ऋषि के अनुयायियों ने वैदिक सभ्यता के तत्त्वों को भली प्रकार समझ लिया है ! क्या हमने उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से डाल दिया है । यदि नहीं तो दूसरों को हम किस मुख से उपदेश कर सकते हैं ! ऋषि जन्म शताब्दि समारोह के पुष्पावसरसे लाभ उठाकर हम में से प्रत्येक आर्य को वैदिक सभ्यता के उपर्युक्त तत्त्वों को जीवन के अन्दर पूर्णरूप से परिणत करते हुए उनके यथाशक्ति प्रचारार्थ उद्युक्त हो जाना चाहिये केवल शत्रु शत्रुओं से कुछ न बनेगा ।

दयानन्द शर्मादिके उपलब्धमें पं. अमय द्वारा संगृहीत

वैदिक उपदेश माला ।

(११)
अहिंसा

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।
द्विषन्तं ममं रन्धयन्मो अहं द्विषते रघम् ॥

क्र. १।५०।१३

यह वेद मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ५० वे सूक्त का अन्तिम मंत्र है। इसका अर्थ यह है। यह आदित्य परिपूर्ण बल के साथ उदय हुआ है। क्या कर्ता हुआ ? मेरे लिये देवी स्रुति का नाश करता हुआ। इसलिये मैं द्वेष करने वाले का कभी नाश मत करू। इस मंत्र का अन्तिम पद तो सब उच्चाते चाहने वाले आर्य पुरुषोंको कण्ठाग्र वाद कर लेना चाहिये। मो अहं द्विषते रघम् । (अहं) मैं (द्विषते) द्वेष करने वाले का (मा उ) कभी मत (रघम्) नाश करूँ। परन्तु मनुष्यके चित्त में संका पैदा होती है, कि मैं देवी का क्यों नाश न करूँ ? जब वह गुप्त से द्वेष करता है, गुप्ते कष्ट देता है तो मैं उसे कष्ट क्यों न दूँ ? इसी बातका उत्तर पहिले

तीन पादों में दिया है।

मैं इसलिये नाश न करूँ क्योंकि संसार में एक आदित्य उदय हुआ हुआ है। पूर्णबल के साथ उदय हुआ हुआ है और वह द्वेष करने वाले का नाश कर रहा है। यह बतलाने की तो जरूरत नहीं कि इस प्रकरण में वह आदित्य परमात्मा है और उसका पूर्ण बल (विश्वसदः) उसकी सर्वशक्तिमत्ता है। वह हिंसा करने वाले का नाश करता है। यह उसका स्वामयिक गुण है तो मैं क्यों व्यर्थ से देवी के नाश करने में लगूँ ? क्यों कि यदि उस द्वेष करने वाले का नाश होना चाहिये तो वह होरहा है, मैं उस का दण्ड विधाता बनने के लालच नहीं हूँ। परन्तु बदला लेना प्रति हिंसा करना, केवल इस कारण अनुचित नहीं है, इतना भारी पाप नहीं है। वह तो अपना नाश करने वाला है इस लिये घोर पाप है। नाश कारकता साफ है क्यों कि वह सर्वशक्ति

मान् उदित हुआ आदित्य द्वेष करनेवाले का नाश करता है। “द्विषन्तं रन्धयन्” वह सदा है। हम द्वेष करेंगे — चाहे हम बदले में करें या स्वयं शुरू करें — वह अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार नाश करेगा। यह समझना कि यदि मैं द्वेष करूंगा तो मेरा नाश नहीं होगा बड़े अंधेरे में रहना है। अतः हमें प्रति हिंसा इसी लिये नहीं चाहिये क्यों कि इससे हमारा नाश होता है। परन्तु हमने यह बात नहीं समझी है इस लिये हमें जो कोई गाली देता है हम और बढ़ कर गाली देते हैं जो हमें दुःख देता है हम दांत पीस कर उसे और दुःख देना चाहते हैं। जो हमारी कुछ हानी करता है हम उसे जानसे मार डालने का दम करते हैं। किसी पूर्ण न्याय कारी को अपने ऊपर न देख कर व्यक्ति व्यक्ति का बदला ले रहा है, ईश्वर के पुत्रों का एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है, और फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का नाश करना चाह रहा है। कभी भारत में हिन्दु और मुसलमान आपस में प्रति हिंसा कर रहे हैं और कभी बड़े बड़े राष्ट्र प्रति हिंसा की इच्छा से इस वर्तुणरा को शत्रु रक्षक से प्रभावित करने की तय्यारी कर रहे हैं। यह सब दुनियाँमें क्यों हो रहा है, इस लिये कि हमें इस वेद वचन पर विश्वास नहीं। यह विश्वास नहीं कि दुनिया पर कोई सर्व शक्तियाली नी सत्ता राज्य कर रही है और वह द्वेष करने वाले का सदा नाश कर रही है। इस

लिये हम स्वयं ही द्वेषी को दण्ड देने के बहाने से प्रति हिंसा में लग जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम ही इस कार्य द्वारा उस सबे शासक के दण्डनीय बन रहे हैं और अपना नाश कर रहे हैं। सब तो यह है कि इस विश्वास के बिना अहिंसक बनना असंभव है। जिसे परमात्मा के न्याय पर विश्वास नहीं वह कभी ‘अहिंसा’ धर्म का पालन नहीं कर सकता। इस हिंसा बहुत संसार में जो कुछ ‘अहिंसा’ के उज्ज्वल पवित्र दृश्य दिखायी देते हैं उनके मूल में यही सत्य विश्वास होता है। संसार प्रसन्न लोग कहते हैं ऐसे कष्ट सहन में कुछ लाभ नहीं है, परन्तु जो उस आदित्य को उदय हुआ देख रहे हैं वे इनकी बात को ठीक समझते हैं। उन्हें तो दीखता है कि जो मानव प्रति हिंसा नहीं करता — हिंसा नहीं करता — जाता है वह अपने को परमात्मा के छाया में लेजाता है — उस सर्व शक्ति का सर्व रक्षक शरण में हो जाता है और वह बदले में तलवार चलाता है वह केवल उस उज्ज्वल तलवार की शरण में जाता है और उस परमात्मा का अपराधी भी साथ साथ बनता है। उन्हें तो इतना भारी भेद दिखाई देता है इसलिये वे ‘शत्रु के प्रहार को सहना’ ही अपने लिये अति कल्याण कर समझते हैं।

इसी लिये संसारके उस वर्तमान महा पुरुष ने जो कि जगत् में अहिंसा धर्म की स्थापना के लिये आया है अथवा संसार की

बंदी हुई हिंसा ने जिसे दुकाया है उस गांधीने सन १९२३ में बताया था कि यदि बारडोलीके भारतवासी निहत्थे लड़े हों और उनके चित्तने अंग्रेजों के प्रति हृषिका लेश टक न हो वन्कि वे हृदय में उनकी मंगल कामना कर रहे हों और उनपर अंग्रेजी सरकार भी गांधीवां बरस कर उनके सिर ऐसे फोड़ती जाय जैसे कि फटा फट कच्चे बड़े फूटते जाते हों तो वह दृश्य भारत के लिये—वैदिक जगत् के लिये—परम परम सौभाग्य का होगा। ऐसा दृश्य चाहने का वह उसी में आशङ्कता है जो कि जगत् में सर्व शक्तिमान् आदित्य को दाम करता हुआ साक्षान् देख रहा है। सचमुच ऐसा दृष्टा थोड़े से तोप बन्दूकों की सहायता के प्रयो-भन को छोड़ कर सर्व शक्तिमान् की ही अत्यव सहायता को चाहता है। भगत पण्डित को इतने दुःख सहने का साहस था — लगातार आहिंसक रहने का साहस था—तो इसी कल्याणकारी विश्वास के बल पर था। आदि दयानन्द को जब जगन्नाथने जहर लि-लाया, तो उन्हें उसपर कड़वा उत्पन्न हुई, अंदर से दया का स्रोत वह निकला उन्होंने उसे कहा कि सैर जो कुछ तूने किया अब तू वहाँ से चला जा नहीं तो मेरे भक्त तुझे संग करेंगे। भाग जाने के लिये उसे अपने पास से रुपये दिये। जहर खाकर उन्हें चिन्ता वह हुई कि जिसने उन्हें मारा है उस की रक्षा कैसे हो, इसमें अपने मरने को भी सु-का दिशा। उस वेद बचन को समझने वाला

ही ऐसा कर सकता है वह एक दम और आगे है। कि जो हमारी हिंसा करे, हम उसकी हिंसा न करें वहाँ नहीं किन्तु उसकी मर्माई करें। वह आदि दयानन्द का उपदेश है। कोषके त्याग पर कल्याण, मारने वाले पर भी दया। सारे जीवन भर जो उन्होंने भात्मिवां सुनी, पश्य ईदें लायीं, और न जाने क्या कुछ सहे वह सब शानें हमें और क्या उपदेश देती हैं। तो क्या दयानन्द के शिष्य 'हिंसक' होने चाहिये, दूसरे का ब-दला लेने वाले होने चाहिये। दयानन्द का स्मरण कर हमें अपने हृदयों को इतना वि-शाल बनाना चाहिये कि हम अपने दुःख देने वाले पर दया के अतिरिक्त और कुछ कर ही न सकें। अवश्य ही यह जानकर कि मेरी हिंसा करने वाला अज्ञानी परमात्मा के अटक निबन्धों का शिकार होगा, उस विचार पर दया ही जानी चाहिये, कि स्वयं कोष कर दण्ड के भागी बनना चाहिये। इस लिये इस मास हमें यही वेद का उपदेश है कि—

‘ हिंसा मत करो ’

अपनी हिंसा करने वाले को परमात्मा पर छोड़ दो हम नो अस्पृश्य हैं। बहुत बार अपनी मर्माई को भी हम तो हिंसा समझ लेते हैं और यदि ऐसे समय भी बढ़ा लेंगे लगते हैं तो कितनी घोर मूर्खता में पड़े होते हैं। वह सर्वश परमात्मा ही सब को ठीक जानता और सब को सदा ठीक दण्ड देता है। यह उसी का काम है। हमें तो अपने

हिंसक को परमात्मा पर छोड़ अपनी रक्षा के लिये भी परमात्मा ही की शरण पानी चाहिये । पर आप सावद कहेंगे कि हमें तो विश्वास नहीं होता कि परमात्मा पाप का दण्ड देता है, दयानन्द जैसे महात्माओं को यह विश्वास था अतः वे अहिंसा कर सकते थे । पण्डित यह वाद रखना चाहिये कि विश्वास यहाँ किसी को नहीं हो जाता । महात्माओं को भी कर्म करने से ही धीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ होता है । अ.प भी अहिंसा का पालन शुरू कीजिये जो आपकी हिंसा करे उसका जबाब मत दीजिये, कुछ समय में यदि यह सत्य है तो इस पर अवश्य विश्वास हो जायगा । मैं तो कहता हूँ कि 'मो अहं द्विषते रथम्' यह वेद का आज्ञा है, इसे स्वतः प्रमाण मान कर अहिंसा का मत लीजिये तो जोड़ासा अहिंसा पर आचरण करने से

आपमें इसके लिये बोझी सी बड़ा अवश्य उत्पन्न होगी, उस बड़ा से अ.प और अधिक अधिक अहिंसक बनेंगे और तब और अधिक अधिक बड़ा बनेगी । असल में परमात्मा की दृष्टिको तरफ चलेते हुये हमें दिनों दिन अहिंसक ही होना होगा क्योंकि और सर गुणोंकी तरह अहिंसा की भी भगवान् पराकाष्ठा है । और धर्मोंमें अहिंसा तो परम धर्म है । योग शास्त्र में वम नियमों पर व्याख्या करते हुये व्यास भगवानने कहा है कि अहिंसा इन सबका मूल है, अन्य सब धर्म तो अहिंसा को पुष्ट करने के लिये ही बतये जाते हैं असल में एक धर्म अहिंसा है इसकी सच्चाई अहिंसा के पालन करने वाले को ही पता लग सकती है । आशा है हम इस परम धर्म को आजसे अपने जीवन में लाने का सतत यत्न करते हुये अपने जीवन को कृत कृत्य बनायेंगे ।

विश्व प्रेम ।

१२

हते दंढ मा मित्रस्य मा चक्षुषा
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा

समीक्षामहे । य० ३६।१८

‘हे अज्ञानान्धकार के निवारक देव !
मुझे सब भूत मित्र की दृष्टि से देखें । मैं
सब भूतों को मित्र की दृष्टि से देखूँ । एवं

हम सब परस्पर मित्र दृष्टि से देखा करें इस प्रकार हमें आनन्द कीजिये ।'

इस मंत्र में जिस धर्मका प्रतिपादन किया गया है यदि हम अब अन्तमें इसे अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो हम निःसन्देह कृत कृत हो जायेंगे । पिछली बार अहिंसाधर्म का उल्लेख हुआ है। 'अहिंसा' धर्म जिस बातका निषेधात्मक कर्षण वर्णन करता है उसी का भावात्मक रूप विश्वमेव है । यदि हम सब मृतों को, सब प्राणिमों को मित्र दृष्टिसे देखने लगे तो हमारे और बहुत से पाप भी स्वयमेव दूर हो जावें । क्यों कि तब हम ऐसे ही सब कर्म करेंगे जो कि एक मित्र के साथ करने चाहिये । मित्र अपना होता है और उस के साथ आत्मदृष्टिसे भी अधिक मेमदृष्टि से व्यवहार किया जाता है । इस लिये तब हम सुवर्णीय नियम के अनुसार दूसरे से बैसा ही बर्ताव करेंगे जसा कि हम अपने लिये बर्ताव चाहते हैं इस प्रकार तब हम किसी को भी (सभी हमारे मित्र हैं) कष्ट नहीं पहुंचावेंगे, क्योंकि कि हम स्वयं कष्ट नहीं पाना चाहते- किसी को भोला नहीं देंगे क्योंकि कि हम भोला लाना नहीं चाहते, किसी का मातृ नहीं उरावेंगे क्योंकि कि अपना मातृ बेगी होना नहीं चाहते । इसी प्रकार मित्र दृष्टि प्राप्त कर लेने पर अन्य सब धर्म के जंग भी अपने आप पाठे जायेंगे । यही इस धर्मका माहात्म्य है । अब जरा

अपनी कल्पनामें एक छोटे समुदाय को ही चित्रित कीजिये वहाँ कि सब परस्पर मित्र-दृष्टिसे देखते हों, मदमेव रहते हुबेभी प्रेम करते हों, परोपकारमें रत हो, परस्पर दूसरे के अधिकारों की चिन्ता रखते हों, तो आपके सामने सच्चे स्वर्ग का दृश्य आजायगा । क्या आप इस स्वर्गको नहीं लाना चाहते ? शायद आपका विचार एक दम बाहर जायगा और आप कहेंगे कि हम तो इस स्वर्ग को लाना चाहते हैं किन्तु अन्य लोग इसे नहीं लाने देते । यह शिकायत तभी तक है जब तक कि स्वयं इसके लिये यत्न नहीं किया जाता । एक ही जगत् एक आदमी के लिये स्वर्ग और दूसरे के लिये नरक हो सकती है । यह अपने हाथमें है । इसी लिये इस वेद मंत्रमें चाहारा है कि सब मुझे मित्रदृष्टिसे देखें और फिर उसका उपाय बताया गया है कि मैं सब को मित्र दृष्टि से देखूं । सब स्वयं मित्रदृष्टिसे देखना शुरू कीजिये, सब आपके मित्र हो जायेंगे । और आपके स्वर्ग मिल जायगा । परंतु जिस मुनि तो कहते हैं तब आपके चारों ओर के प्राणी भी आपस में वैर नहीं कर सकेंगे । क्या उन्होंने यह यूँ ही कह दिया है । नहीं हम अपने प्रेमसे सब-सुख संसार को नया बना सकते हैं । यही योग है, यही परमात्मा की प्राप्ति है । सब जगत् में अपने प्रेम को फैला देना ही परमात्मप्राप्ति है । क्योंकि कि परमात्मा का सब जगत् में— जगत् के सुदूरसे सुदूर प्राणीमें— पुत्रवत् प्रेम है वात्सल्य है, वे सब के पिता हैं ।

यदि हम सब को अपना माई समझें, प्राणिमात्र में मित्र दृष्टि रखें, तो हम परमात्मा के अपने आपको अनुकूल करते हैं, परमात्मा के पितृस्वरूप को साक्षात् देखते हैं । एवं मनुष्य हर एक वस्तु में परमात्मा को ही देखते हैं और हर एक वस्तु से प्रेम करते हैं । इसलिये मैं कहता हूँ कि सब प्राणिमों में प्रेमदृष्टि करना परमात्मा के पास पहुँचना है । सब महापुरुष इसी प्रकार पहुँच चुके हैं । क्रापिदयानन्द ने अपना प्रेम सब जगत में फैला दिया बा । वे प्राणिमात्र के वस्तु में । वह इसी लिये । यदि आप भी कहीं पहुँचना चाहते हैं तो ' विश्व प्रेम ' को अपना आदर्श बनाइये ।

प्रेम का सूर्य हर एक जीव के अन्दर छिपा हुआ है । वह बगी अपने सदृशों किरणों में जगमगा उठ सकता है । परन्तु उसके मार्ग में एक बाधा है, रुकावट है । यदि यह रुकावट दूर हो जाय तो फिर किरणों के फैलने में क्या देर लगती है । यह है स्वार्थ खुदमर्जी जो कि हमारे मार्ग में एक मात्र बाधा है । इसे ही अस्मिता, अहंकार, आविद्या आदि में वर्णन किया जाता है । बही वृत्र है जिसने इस सूर्य को ढाप रखा है । इसी पर जय प्राप्त करने के लिये वेदों में इतनी युद्ध वर्णनायें हैं । हमें यह समझ लेना चाहिये कि 'स्वार्थ ही हमारा एकमात्र शत्रु है' । जितना जितना हम स्वार्थ के आवरण को हटावगे उतना उतना ही हमारा प्रेम का सूर्य फैलता जायगा । हम अपने स्वार्थ को ही हटाते

हुवे अपना स्वार्थ स्थापित कर सकते हैं — और कोई बाधा इस में नहीं है । इस लिये आइये अब देखें कि हम स्वार्थ प्रस्त पुरुष किस क्रमसे बढ़ते हुए अपने प्रेम सूर्य को पूर्ण विकसित कर सकते हैं ।

पहिला कदम है अपने परिवार में यह स्वार्थ का राज्य स्थापित करना । माता पिता पत्नी पति माई बहीन आदि सब परिवार के सभ्य परस्पर स्नेह दृष्टि से देखें, मधुर वाणी बोलें, एक दुसरे की सहायता करते हुए मिल कर रहें । परिवार में सबसे पहिले मनुष्य 'मुझे शारीरिक स्वार्थ में ही प्रसन्न नहीं रहना चाहिये' यह सीखता है । परन्तु परिवार के लिये स्वार्थ त्याग करना कुछ कठीन नहीं है । जो लोग अपने परिवार में ही वह प्रेम का राज्य नहीं ला सकते वे आगे समाज या देश की कमा सेवा कर सकेंगे यह बात अनुभव करनी चाहिये । यदि परिवार में शान्ति नहीं है तो पहिले अपने प्रेममय और स्वार्थत्यागमय व्यवहारसे परिवार को यह पाठ पढ़ाना होगा । यदि शान्ति है तो आप आगे देखें ।

अब अपने समाज में या अपने नगर में आप के सब मित्र होने चाहिये । हर एक मनुष्य के साथ आपका मित्र सद्गुण स्नेह का बर्ताव होता चाहिये । यदि आप अपने नगर या अपने समाज के लिये अपने स्वार्थ त्यागने के लिये तैयार हैं तो आपके लिये वहाँ कोई अमित्र नहीं रहेगा । इससे अपने दिलसे पुछिये कि अपने नगर में या अपने

समाज में मेरी किसीसे शत्रुता तो नहीं है । यदि है उसे ज़्यागिये और अपने स्वार्थ त्यागते शत्रुको भी जगानु बनाइये । परन्तु मैं बड़ा जागू चढने से पूर्व एक स्पष्ट प्रश्न पूछ लेना चाहता हूँ। कहीं आप पुराने संसारों के बंधन या उनमें बह कर बह तो नहीं भूल गये कि जिन्हें आज कुछ 'अछूत' कहा जाता है वे भी आपके नगर के और समाज के भाई हैं !! क्या वे भी आपके साथ मिश्रित एक बट्टई पर बैठ सकते हैं ? कुर्चे पर चढ़ सकते ? यदि नहीं तो सोचो कि क्यों ? क्या वे भाई नहीं ? । यदि गंगी का कार्य मलिन है तो क्या यह कार्य हमारी माताओं नहीं करती, डाक्टर लोग नहीं करते ? फिर क्या बात है । यदि वे मलिन रहते हैं तो यह तुम्हारे स्वार्थ के कारण है । पुराने प्रथा में पालना कमाने का पेशा करने वालों का कहीं जि-कहीं नहीं है, इस के लिये 'शब्द' ही नहीं है । यदि वे हमारे लिये सफाई का इतना उपयोगी कार्य करते हैं तब तो हमें उनका बड़ा पदसानमन्द होना चाहिये, उन को हुनकारना किस तर्क से सिद्ध होता है। यदि आप इन बातों को बहुत सुन चुके हैं तो पहिंले स्वार्थ को धोकर अपने को पवित्र कीजिये तो तुरन्त आपका प्रेम इन परम उपकारी किन्तु पीडित जीवों तक फैल जा-वगा । आप पश्चात्ताप कर इन्हें अपनायेंगे । आपके मिश्रित व्यवहार को देख ये स्वयमेव अपने का स्वच्छता से भी रसलेगे । समझ नहीं आता कि जो इनमें से स्वच्छ रहते हैं उन्हें

भी स्पर्श करने तक भी शिक्षक क्यों होती है। क्या उनमें आत्मा नहीं है ? । उनमें आ-त्मा और परमात्मा का बास यदि उन्हें हमारे लिये छने तक पवित्र नहीं बना देते तो निः-सन्देह हम ही अपवित्र हैं । क्या आर्यसमाज में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हें छू नहीं सक-ते, जिनके बच्चे इनके बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते, जिनके कुर्चों परसे वे बिचारे जल नहीं भर सकते । यदि ऐसा है तो इस आर्य को बिना भरे जागे नहीं चल सकते । जब तक हम अपने समाज में अपने एक एक भाई को मित्रका स्वाभाविक हक नहीं देदेंगे तब तक हम समाज ही नहीं बना सकते और इसी लिये हमारे दुःख भी नहीं टल सकते । इस प्रश्न को बिना हल कि-ये हमारे लिये कुछ और चारा नहीं है । यदि हम अपने भुद्र स्वार्थों की बाध देनेसे न डरें तो आर्य समाज एक छटक में असुस्थताको दूर कर सकती है । क्या यह दयानन्द स्मरण का शुभ अवसर यूँ ही देखते देखते बीत जायगा और हमसे इतना भी न करा सकेगा । यदि हर एक आर्य आज से इन्हें मित्र की तरह स्पर्श बना ले तो ही अच्छा है । तब कहा जा सकता है कि उसने दयानन्द जन्म शताब्दि कुछ मनाई है और वेद का उपदेश सुना है । अस्तु । एवं समाज के एक एक व्यक्ति में हमारा मित्र भावका प्रेम फैल जाना चाहिये ।

आगे हमारा कुटुंब देख बनता है । इस कुटुंब का अग्रगण्य पाठक देवमणि के प्रकल्प

में कर चुके हैं । मातृभूमि के सब पुत्र हमारे भाई हैं । सब हिन्दु, सब मुसलमान, सब ईसाई, सब सिक्ख हमारे भाई हैं । प्रायः हम लोगों का प्रेमविस्तार अभी अपनी छोटी कौमों और फिरकों से ऊपर नहीं उठा है इस लिये इस कदम के बढ़ानेमें हमें विशेष यत्न की जरूरत है । हमारा प्रेम सम्पूर्ण देशमें फैल जाय और देशके लिये अपने सब स्वार्थों को बलिदान कर दें । मातृभूमि की सेवा करने के लिये बेशक हमें बहुत अधिक स्वार्थहीन होना पड़ेगा, परन्तु इस स्वार्थहीनता वा प्रेम विस्तार से ही हमें सुख मिलेगा, क्यों कि ऐसा करने से हम परमात्मा के अधिक नजदीक पहुंचेंगे । देशके सब वासिदों के सुख में हम अपना सुख समझें, उन के दुःखसे हम दुःखित होजायं । देश भाइयों की ऐश्वर्य वृद्धि में हम अपने को गनी सन्तुष्ट और उनकी निर्बलता में अपनी निरन्तरता । सारे देश में अपना प्रेम फैलाने का यही अर्थ है । और इस प्रेम विस्तार द्वारा हम अपने देशमें स्वर्ग ला सकते हैं यह कोई कठिन काम नहीं है, क्यों कि संसार के बहुतसे देश अपने इस देश प्रेमके बलसे सुख भोग रहे हमारे सामने विद्यमान हैं । परन्तु इस प्रकार का समाप्त करने से पूर्व भी अपने आर्य भाइयों का एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना जरूरी है यह प्रायः कहा जाता है और इसमें सचाई भी जरूर है कि हममें ' परमतसहिष्णुता की कमी होती है । हम कई बार अपने देश भाइ

ओंसे केवल मजहबी मतभेद के कारण घृणा करने लगते हैं और लड़ने झगड़ने तक लगते हैं । यह त्रुटि बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है और हमें जरूर दूर कर डालनी चाहिये । ' मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ' का वैदिकसन्देश रखने वालों को क्या यह भी बतलाने की जरूरत है कि धर्म का प्रसार प्रेम से ही होता है । अस्तु । हम देशके सब भाइयों को अपनी मातृभूमि के लिये प्रेम संबंध कर मिलजुलना चाहिये और इसे लिये अपना सब कुछ बलि चढ़ा देना चाहिये तथा और बलि की जरूरत हो तो उसे चढ़ाने के लिये भी तैय्यार करना चाहिये ।

अगला कदम है सार्वभौम प्रेम-संसार के सब मनुष्योंसे प्रेम मनुष्य - जातिसे प्रेम ॥ हमारी देशभक्ति दूसरे देशों से द्वेष के लिये नहीं । इस समय जो जगत् में एक देश भक्ति के नाम पर दूसरे देश को हानि पहुंचा रहा है, दूसरी जाति को पीड़ित कर रहा है इस द्वेष भाव को दूर करनेका सामर्थ्य भी इसी वेदाज्ञा के पालन में है, और इसकी महान जिम्मेवारी वैदिक धर्मों के मानने वाले पर है । हमारा देशप्रेम जगत्प्रेम के विरुद्ध न होवे यह हमें ध्यान रखना चाहिये । इसके लिये हमें और भी अधिक बलिदान करने की जरूरत होगी, पर इससे संसार का परम लाभ होगा । यह आर्यसमाज का कर्तव्य है कि वह अपनी देशभक्ति में परदेशद्वेष न आने पावे । अंग्रेज फ्रेंच या जापानी भी हमारे भाई हैं, वे मनुष्य जाति-

में होने से हमारे भाई हैं, जगन्माता के पुत्र होने की हैसियत से हमारे भाई हैं। तभी हम वैदिक धर्म को सार्वभौम कह सकेंगे और कुछ महत्त्व के साथ यह प्रार्थना कर सकेंगे कि “मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।”

परन्तु मनुष्यमात्र तक पहुँच कर भी कोई प्रेमबिस्तार की अवधि नहीं होजाती। वेदने तो कहा है ‘भूतानि’ अर्थात् सब प्राणी, केवल मनुष्य नहीं। सब प्राणिमात्र में हमारा प्रेम होना चाहिये। पशु पक्षी आवि की जानको भी अपने जैसा समझना चाहिये। वहाँ तक अनुभव करना ‘वैदिक धर्म’ की ही विशेषता है। कहते हैं कि एक योरोपीय पुरुषने बंगाल के बड़े दुष्काळ में आश्चर्यसे देखकर कहा था, कि ये लोग मूछे मरते जाते हैं, परन्तु पशु पक्षियों को मारकर खाकर अपना जीवन बचाने की चेष्टा तक नहीं करते। यह घुसे हुए वैदिक धर्मके अवलोकन का ही चिन्ह था। अर्थात् पशुओं का मारना दैनिक कार्य है वहाँ के लोगों को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। परन्तु वेद में तो सब जगह ‘द्विपाद चतुष्पाद’ के भेद की इकट्ठी प्रार्थनाएँ होती हैं। विचारे पशु-पक्षी हमसे लड़कर भिड़कर कुछ नहीं ले सकते, बहुत कुछ हमारी दयापर है अतएव इन्हें प्रतिदिन हमें ही देना चाहिये यह वेद हमें सिखाता है। गोरक्षा के धर्म होने में बड़ी रहस्य है। वहाँ गौ सब इन तीन प्राणिओं

की प्रतिनिधि होती है। कहते हैं कि स्वामी दयानन्दजी को एक बार एक आदमीने देखा कि उनके कमर पर मक्खी बैठगयी तो उन्होंने छिस्ना बन्द रखा जब तक कि वह स्वयं उड़ न गयी। स्वामी रामतीर्थ सांपको भी माई कह के पुकारते थे। अमोरकन प-मर्दन मिठों के छत्ते के पास रहता था। मतलब यह है कि प्राणिमात्र के अन्दर मि-त्रदृष्टि होनी चाहिये। अपने प्रेम से जगत् को मर देना चाहिये। प्राणी ही क्यों कोई भी वस्तु (भूत) ऐसी नहीं होनी चाहिये जहाँ कि हम प्रेम से न देख सकें। भूत का असली अर्थ तो उत्पन्न हुई हुई एक वस्तु है। महात्मा गण संसार की एक घटनामें भी, सुखमें भी प्रेम ही करते हैं। उन्हें हरएक वस्तुमें हरएक बातमें परमात्मा ही दिखायी होते हैं — और वे सदा प्रेम ही करते हैं। वह स्वार्थ को, कामना को सर्वथा त्याग देनेसे स्थिति प्राप्त होती है। जब कि सब स्वार्थों की बाधाओं को दूर कर प्रेम का सूर्य जब जगत् में व्याप जाता है उस अवस्था का ही वर्णन वेद में किया है कि—

तत्र को मोहः कः शोक एकत्व-
मनुपश्यतः ।

आशा है हम भी स्वार्थ को नष्ट करते हुये जहाँ तक पहुँच चुके हैं उसके आगे प्रेम को विकसित करनेका यत्न करेंगे। और इस आदर्श को कभी नहीं मूँलेंगे कि—

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

आसन ।

द्वितीय बार छप कर तैयार है ।

आसनों के संबंधमें कई लेख इसमें अधिक छापे हैं ।

पहिली बार की अपेक्षा इसमें डेढ़ गुणा पृष्ठ अधिक हैं ।

चित्र भी अधिक दिये हैं ।

पुस्तक सजिल्द बनाई है ।

कागज छपाई और जिल्द अत्यंत उत्तम है ।

मूल्य पाहलेंके समानही केवल २) रु. है ।

हाकन्यय अलग ।

मंत्री-इश्वरधाय मंडल, औध (जि० सातारा)

ऋषि-तर्पण ।

१ आज ऋषि तर्पण करने का प्रतिशा कीजिये ।

२ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेदोंका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्योंका परम धर्म है ।

३ जो द्विज वेदका अध्ययन छोड़ कर अन्य कार्यमें परिश्रम करता है, वह जीता हुआ ही, अपने वंशजोंके साथ, शूद्रत्वको प्राप्त होता है । (मनु. २।१६८)

यदि आपको वेदका अध्ययन करना है तो निम्नलिखित पुस्तक आजही लीजिये—

वेद स्वयं शिक्षक । प्रथम भाग मू. १॥)

“ ” ” द्वितीय भाग १॥)

वैदिक अग्निविद्या १॥)

रुद्र देवता परिचय ॥)

ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥ =)

केन उपनिषदकी व्याख्या ... १।)

मंत्री—स्वाध्याय मंडल, आंध्र (जि. सातारा)

